

परंघाम प्रकाशनची ग्रामोपयोगी पुस्तके

भूदानगंगा, भाग १ ते ९ [सेट]
महाराष्ट्रात विनोबा भा. १ ते ४ [सेट]
१९५७ च्या आतीचा उपःकाल
एकांने रहा, नेकीने वागा
ग्रामदान संगीत
व्यापान्वाता आवाहन
सर्वोदयपात्र का व कसे ?
सर्वोदयाचे आधार
सर्वोदयाची त्रिविध घोषणा
विनोबांची भारत-यात्रा
भूदानयज्ञ समग्र दर्शन
भारतातील भूमिहीन आणि भूदान
संपत्तिदान यज्ञ
नवे आचार, नवे विचार
ग्रामपन्नायत [मुलम दिवरण]
संरक्षण आणि सर्वोदय
खेडपाचें बंड

सद्यस् पुस्तकासाठी नवीन सूचिपत्र भागवा -

परंघाम प्रकाशन, पो. पवनार
जि० वर्धा (महाराष्ट्र)

प्रकाशक

रामभाऊ भूतकर

गरास प्रकाशन ग्राम सेवा-मंडळ

पो पत्रार (वर्ग)

आवृत्ति २ री ३०००

म १९६९

मूल्य १ २५ रुपया

मुद्रक

रामभाऊ भूतकर

गरास मुद्रणालय

पो पत्रार (वर्ग)

ज्यानी विरोधरहित व्रंडाची नि
सघर्षंरहित क्रांतीची दीक्षा
दिली आणि वाही लेखन करू
शकेन अशा योग्यतेचे बनवले,
त्या—

पूज्य श्री धीरेंद्रभाईना
मादर समर्पण

— राममूर्ति

विषय-सूचि

पृष्ठ संख्या

१ गाव आहेच कोठे ?	१
२ विकास कोणाचा ?	११
३ विकासाची त्रिवेणी	१८
४ अत करणाना ओढणे	२४
५ मूठभर दाणे	३४
६ विरोध, केवळ विरोध	४०
७ मदत कोणती व किती ?	४६
८ मुक्तीसाठी कुणीकडे ?	४९
९ मुक्तीची घोषणा	५२
१० ग्रामदानाचा संकल्प आणि घोषणा पत्र	६१
११ एकदिलाने विचार करा एकदिलाने काम करा	६४
१२ खरेच होईल वा क्रांति ?	६९
१३ गरीबीविरुद्ध मोर्चा	७९
१४ गाव म्हणजे एक लहान राज्यच	८८
१५ नव्या काळाची नवी क्रांति	९२
परिशिष्ट - १	१०६
परिशिष्ट - २	१०८

खेड्याचे बंड

गांव आहेच कोठे ?

: १ :

इतराप्रमाणे मीहि अंकुश आला होतो, वावुर आलो होतो, भारत-वर्ष हा मुख्यतः खेड्याचा देश आहे. वास्तविक गोष्ट अशीच आहे. ती सिद्ध करण्यासाठी आकडेवाजी करण्याची जरूर नाही. म्हणून मी १९५४ साली नोकरी सोडून, पहिल्या प्रथम खादीग्राममध्ये नुकत्याच सुरू झालेल्या श्रमभारतीत दाखल झालो त्या वेळी माझ्या मनात ही भावना होती की खेड्याचा जो सच्चा भारत आहे त्यात काम करण्यासाठी मी जात आहे. ग्रामीण जीवनाचे जें चित्र त्या वेळी माझ्या मनात होतं त्यामध्ये २५-३० वर्षांपूर्वी ग्राम-जीवनावर बाघलेल्या काही वृत्तिचा रंगहि अद्याप शिल्लक होता. मानले होतं की खेड्यातील लोक खूप सीधे-सरळ व भले असतात. शहरातील लोकांप्रमाणे त्यांच्यात कृत्रिम व क्षुद्र व्यावहारिक वृत्ति नसते. ते गरीब व अस्वच्छ भले असोत, पण त्यांच्यात माणुसकी अधिक असते. माझ्या चित्तात खेड्याचे जें चित्र होते तें अनेक वर्षांपासून याच रंगाने रंगलेले होते.

श्रमभारती अंक शिक्षण-संस्था होती. पण ती इतर संस्थाहून फार निराळी होती. सकाळी उठल्यापामून तो रात्री निजोपर्यंत दिनक्रम अगदी पक्का बाघलेला. माझ्यासाठी तर पूर्वीचे सारे शिक्षण विसरून नव्या पद्धतीने नवें शिक्षण घेण्याची ती बाघ होती. सकाळी शेतात काम करीत असे, दुपारी विद्याभ्यासा शिकवीत असे व कार्यालयाचे काम पाहत असे. परंतु, सत्यंत राहून मुळा, मी दर आठवड्याला जवळच्या खेड्यात जात असे. तेथील पाणेरडी मुलें, गवताची घरे, व खाच-खळग्याचे रस्ते पाहून चारंवार मनात येई की खेडुत आपआपल्यापरी फार चांगले तर आहेत पण अज्ञानी हि फार आहेत. ते गरीब आहेत याचे कारण ते अशिक्षित व

उपेक्षित आहेत. सरकार जर लक्ष वेईल तर त्यांनी अशी परिस्थिति राहणार नाही. मला त्याच्या जीवनात ज्या उणीवा दिसत होत्या त्या सर्वांचा संबंध मी त्याचा आजूस व अज्ञान याच्याशी जोडत होतो मनात विचार येई की विज्ञानाच्या या युगातहि लोकाना गुप्त मिळत नसेल तर याला मूर्खपणाशिवाय दुसरे काय म्हणायचे ? बस, मन असे सापत असे की जर शिक्षणाचा प्रसार झाला व वैज्ञानिक साधने सुलभ होतील तर खेड्यातील सुंदर प्राकृतिक सृष्टि पक्षीय चमत्कारी भली भाणते या दोहोंचा मिलाफ होऊन अेक मुसधटित व भव्य जीवनाचा नमुना तयार होऊ शकेल

असे केव्हा होईल हें सांगणे कठिण आहे. पण त्यावेळी मी अनेक मानीत होतो आणि असे मानूनच आपल्या सक्तीबाहेर काम करून मुद्धा यक्त नव्हतो. शहरातील आरामाचे जीवन नपते, मित्राचा सहवास सुटला, जीवनाचा मार्ग बदलला याबद्दल कधी खेद वाटला नाही. उलट, उपेक्षित, तिरस्कृत, सोपित ग्रामीण भारताची मान्याकडून काही सेवा होत आहे याबद्दल माझ्या मनाला आनंद वाटत होता वेळेवर कायला मिळाले नाही, कच्च्या रस्त्यातून चालतांना पाय विखलाने सरले, वृत्तपत्रे बरोबर माचामला मिळाली नाहीत इत्यादि अनेक विविध मडकणी आपोआप विसरल्या जात असा खेड्याी जीवनक्रमातमुद्धा अेक विशेष प्रकारची मजा वाटत असे.

असा रीतीने राहणा-राहता अेन-दोन नाही, पूर्ण पाच वर्षे तिघून गेली. १९५७ मध्ये अेक दिवस गावात फिरता फिरता मनात आले की काही ज्ञाने तरी सध्या ही सध्याच आहे - खेड्यात असली तरी ! शहर सोडून खेड्यात आलोच आहोत तर मग सध्याचे बघत बघाला ? मरळ खेड्यातच का राहू नये ? आपल्यात व गाववाल्यात अेक प्रचाराचे दूर-पणाचे अंतर बघाला ठेवायचे ? जर खेड्यातच काम करायचे आहे तर खेडूत होऊनच खेड्यात राहिले पाहिजे जसजसे दिवस जात होत तमनसा हा विचार पक्का होत गेला. तरीमुद्धा जवळ जवळ दीड वर्षे तिघून गेले पण वाही मार्ग मुचला नाही

सरतेशेवटी १९५९ च्या जानेवारीत अेके दिवशी आम्ही काही साथी - स्त्री पुरुष दोन्ही - निघालो आणि नदीकाठच्या अेका गावात जाऊन पोहोचलो गावातील काही प्रमुख लोकाशी चर्चा शाली त्यानी चागले स्वागत केले, आणि खूप प्रसन्नता दाखविली व आमच्या सेवा-भावाचा आदर केला आम्ही त्याच्या गावात काही सेवा-कार्य करण्याचे ठरविले या गोष्टीमुळे गाववाले इतके खूप झाले की जणू काही आम्ही त्याच्यावर उपकारच करीत आहोत ! लागलीच राहण्यासाठी भटून जयरामपताचे अेक लहानस घर निवडले गेल त्या जागेत त्याची व त्याच्या अलग राहणाऱ्या भावाची गुरे-डोर बाधली जात होती काही तरुणानी मिळून शेणपाणी आणले, सर्वांनी मिळून झाडजूड केली, शेणाने सारवले व घरून अेव मोठासा तरतपोम आणून माडून ठेवला तेथे स्वयंपाकाला अलग जागा नव्हती की स्नानासाठी न्हाणीघर नव्हते की शौचादीसाठी काही व्यवस्था नव्हती अेका लहानशा पडवीत (खोली तर नव्हतीच) आम्ही सात माणसे (५ पुरुष व २ स्त्रिया) सारे राहायला लागला विचार केला की जर खेड्याचे काम करायच आहे तर आपल्या स्वतःच्या सोयी-नरसोयीकडे बाय लक्ष द्यायचे ? खरोखरच भावनेतमृडा किती शक्ति असते ! !

मायकाळी देवस्थानच्या पिंपळाखाली सामूहिक प्रार्थना व त्यानंतर आपमानील चर्चेच्या कार्यक्रमाला मुक्वात शाली लहान-थोर, तरुण-वृद्ध, स्त्री पुरुष सर्वांमध्ये उत्साह दिसत होता "किती चागल लोक आहेत, आपले घरदार, मुखसोयी सर्व काही सोडून आमच्यामध्ये आले आहेत. त्यांना कोणत्याहि प्रकारचा त्रास होता बामा नये, कोणत्याहि प्रकारचा परकेपणा वाटता कामा नये," अशा त हेची भावना गाववाल्यांच्या प्रत्येक कामात आमच्याबद्दल दिसून येत होती अेके दिवशी आमच्या सूचनेवरून, गावामधील ६-७ वर्षांच्या बालकासाठी अेक बाल मंदिर सुरू करण्याचे त्यानी ठरविले (मोठया मुलासाठी गावात अेक शाळा होतीच) चर्चा शाल्यावरोवर अदाज पत्रक तयार झाले, वर्गणीचे आकडे पडले, व श्रम-नाची योजना तयार शाली अेका दोषानी असाहि उत्साही इशारा केला

उपेक्षित आहेत सरकार जर लक्ष देईल तर त्याची अशी परिस्थिति राहणार नाही मला त्याच्या जीवनात ज्या उणीवा दिसत होत्या त्या मर्बाचा मवघ मी त्याचा आळस व अज्ञान याच्याशी जोडत होतो मनात विचार येई की विज्ञानाच्या या युगातहि लोकांना मुख मिळत नसेल तर माला मूर्खपणाशिवाय दुसरे काय म्हणायचे ? वस, मन असे सागत असे की जर शिक्षणाचा प्रसार झाला व वैज्ञानिक साधनें मुख झाली तर खेड्यातील मुंदर प्राकृतिक सृष्टि व तेथील चांगली भली माणसे या दोहोचा मिलाफ होऊन अंक मुसघटित व नव्य जीवनाचा नमुना तयार होऊ शकेल

जम वेव्हा होईल हे सामणे कठिण आहे. वण त्यावेळी मी असेच मानीत होतो आणि असे मानूनच आपल्या शक्तीबाहेर काम करून मुद्धा थकत नव्हतो. शहरातील आरामाचे जीवन सपने, मित्राचा सहवास सुटला, जीवनाचा मार्ग बदलला याबद्दल कधी खेद वाटला नाही उलट, उपेक्षित, तिरस्कृत, शोषित ग्रामीण भारताची माझ्याकडून काही सेवा होत आहे याबद्दल माझ्या मनाला आनंद वाटत होता वेळेवर खायला मिळाले नाही, कच्चा रस्त्यातून चालताना पाय विखलाने सरले, वृत्तपत्रे बरोबर पाचायला मिळाली नाहीत इत्यादि अनेक विविध अडचणी आपोआप विसरल्या जात अशा वेढ्या जीवनाकामातमुद्धा अंक विनोप प्रकारची मजा वाटत असे.

अशा रीतीने राहता-राहता थेंब-दोन नाही, पूर्ण पाच वर्षे निघून गेली १९५७ मध्ये अंक दिवस गावात फिरता फिरता मनान आते की काही झाले तरी मत्स्या ही मत्स्याच आहे - खेड्यात असली तरी ! शहर सोडून खेड्यात आलोच आहोत तर मा सस्येचे बघन कशाला ? मरळ खेड्यातच का राहू मये ? आपल्यात व गाववाल्यात अंक प्रकारचे दूर-पणाचे अंतर कशाला ठेवायचे ? जर खेड्यातच काम करायचे आहे तर मेडत होऊनच खेड्यात राहिले पाहिजे. जसजसे दिवस जात होते तसतसा हा विचार पक्का होत गेला तरीमुद्धा जवळ जवळ दीड धपे निघून गेले पण काही मार्ग मुचला नाही

सरतेशेवटी १९५९ च्या जानेवारीत अंके दिवशी आम्ही वाही सायी - स्त्री-पुरुष दोन्ही - निघालो आणि नदीकाठच्या अंका गावात जाऊन पोहोचलो. गावातील वाही प्रमुख लोकांनी चर्चा शाली. त्यांनी चांगले स्वागत केले, आणि सूप प्रसन्नता दाखविली व आमच्या सेवा-भावाचा आदर केला. आम्ही त्यांच्या गावात वाही सेवा-कार्य करण्याचे ठरविले. या गोष्टीमुळे गाववाले इतके सूप शाले की जणू वाही आम्ही त्यांच्यावर उपकारच करीत आहोत ! लागलीच राहण्यासाठी म्हणून जयरामपताचे अंक लहानमं घर निवडले गेले. त्या जागेत त्याची व त्याच्या अलग राहणाऱ्या भावाची गुरे-डोरे बाधली जात होनी वाही तरुणानी मिळून शेणपाणी आणले, सर्वांनी मिळून झाडजूड केली, शेणाने सारवले व घरून अंक मोठासा तरुणपोस आणून माडून ठेवला. तेथे स्वयंपाकाला अलग जागा नव्हती की स्नानासाठी न्हाणीघर नव्हते की शौचादीसाठी वाही व्यवस्था नव्हती. अंका लहानसा पडवीत (खोली तर नव्हतीच) आम्ही सात माणसे (५ पुरुष व २ स्त्रिया) सारे राहायला लागलो. विचार केला की जर खेड्याचे काम करायचे आहे तर आपल्या स्वतःच्या सोयी-गैरसोयीकडे वाय लक्ष द्यायचे ? खरोखरच भावनेतसुद्धा किंती शक्ति असते ! !

सायकाळी देवस्थानच्या पिंपळाखाली सामूहिक प्रार्थना व त्यानंतर आपमागील चर्चेच्या कार्यक्रमाला मुद्दात शाली. लहान-घोर, तरुण-बुद्ध, स्त्री-पुरुष सर्वांमध्ये उत्साह दिसत होता. "किती चांगले लोक आहेत हे; आपले घरदार, सुखसोयी सर्व काही सोडून आमच्यामध्ये आले आहेत. त्यांना कोणत्याहि प्रकारचा त्रास होता कामा नये, कोणत्याहि प्रकारचा परकेपणा वाटता कामा नये," अशा त-हेची भावना गाववाल्यांच्या प्रत्येक कामात आमच्याबद्दल दिसून येत होती. अंके दिवशी आमच्या सूचनेवरून, गावामधील ६-७ वर्षांच्या बालकासाठी अंक बाल मंदिर सुरू करण्याचे त्यांनी ठरविले. (मोठ्या मुलासाठी गावात अंक शाळा होतीच.) चर्चा नाल्यावरवीर अदाज-पत्रक तयार शाले, वर्गणीचे आकडे पडले, व श्रम-नाची योजना तयार शाली. अंका दोघानी असाहि उत्साही इशारा केला

की जवळच अंक रेल्वे लाईन तयार होत आहे जर राष्ट्रीय अघारात थोटी हिमत दाखविली तर लोखंडाचे काही बीम सहज हाती लागू शकतील. चांगल्या उद्देशाच्या पूर्तीसाठी बार्डट काम करावे लागले तरी काय हरकत आहे ? योग्य-अयोग्यतेचा सकोच पुष्कळसा सुटला आहे

बालमंदिर हें सुरवातीचे अंश हलकेंसे काम होतें. खरोखरी आमच्या मनात होते की गावातील शेतीमधे दर अंकरी उत्पादन वाढवावे, आवाळ-बूढ सर्व स्त्री-पुरुषांना साक्षर करावे, बरोबर पायलाने व मुऱ्या वनवाऱ्यात, निर्धूम स्वयंपाक-घरे बनवावीत, सायकळी सामूहिक प्रार्थना व्हावी, कोणी आजारी पडल्यास त्याचा इलाज व देखरेख करण्याची ध्यवरणा गावातर्फे व्हावी, आप-आपसातील जे वादविवाद किंवा झगडे असतील त्याचा निवाडा आपसात तडजोडने करावा, मुलकी किंवा फौजदारी कोर्ट-कचेरीत जाण्याचा प्रसंग येऊ नये, भूमिहीनास जमीन मिळावी, बेकारांना उद्योग मिळावा, पुऱ्या गावाची अंक समिलित आर्थिक योजना घ्यावी व संपूर्ण गाव अंक स्वयंपूर्ण विद्यालय मानले जाऊन प्रत्येक श्रमजीवा वीडिक व सांस्कृतिक स्तर उंच करण्याचा प्रयत्न केला जावा अशा रीतीने लोकशिक्षण आणि वातावरण याच्या अभिलिखित नियमे तो दिवस लोकर उजाडावा, ज्यामुळे संपूर्ण गाव अंका मोठ्या व्यापक कुटुंबासारखे दिसू लागेल - अभावमुक्त, अज्ञानमुक्त, अन्यायमुक्त सर्व सुखी, सर्व समृद्ध, सर्व शिक्षित, सर्व स्वस्थ. संपूर्ण गावाच्या समग्र आराहणाची पुरी नातिकारी प्रक्रिया आम्हा मंडळीच्या मनात होती, व गाववाल्यांना त्यात सामील करण्यास आम्ही अगदी अघोर झालो होतो गावातील जे लोक आमच्याजवळ बरच अधिक उठत-बसत असत ते [आमच्या म्हणण्याला] 'हो' व म्हणायचे, 'नाही' वधीच म्हणायचे नाहीत असे वाटत होते जणू काही प्रत्येक मनुष्य सर्व काही करण्यास तयार आहे

मोठ्या उत्साहात बालमंदिरचा कार्यक्रम चालू झाला, दिवस अंका-भागून अंका वात होते. बालमंदिरात मुलांची सख्या वाढू लागली. वाट लागले की गावाच्या विकासाला मार्ग खुला होत आहे आम्ही मंडळींनी ठरविणें होतें की कोणत्याही कुटुंबातील लहान गाल बालमंदिरात भरली

झाल्याशिवाय राहू नये. दगडूभाऊ जवळच राहात होते. पण त्याचा लहान मुलगा मात्र बालमंदिरात येत नव्हता. म्हणून मी अँके दिवशी सध्याकाळीं स्वतः त्यांच्या घरी गेलो. दगडूभाऊ विडी ओडत आपल्या घराच्या दारात बसले होते. मला पाहताच उभे झाले आणि माझ्यासाठी जमिनीवर घोगडी आयरत म्हणाले, “घन्य आहे भाग्य आमचे ! आज घरी येणे केले ?”

मी विचारले, “का हो दगडूभाऊ, तुम्ही आपल्या मुलाला बाळ-मंदिरात का नाही पाठवत ?”

“पाठवणार पा नाही, गुरुजी ?” जेवढे बोलून तो गप्प राहिला. थोडे थांबून मी फिरून म्हटले, काही अडचण असेल तर सागा. दोन-चार दिवस तुम्ही स्वतः त्याला आणून पोहोचवात तर त्याला सवय होईल व मग तो स्वतःच आपणहून यायला लागेल. काय, ठीक आहे ना ?” “हो ss ठीक तर आहे !” त्याने जरा जड आवाजात म्हटले

“खरे खरे सागा ! अडचण काय आहे ?”

“अडचण काही नाही तशी, गुरुजी. पण कधी कधी माझ्या डोक्यात असा विचार येतो की हा मुलगा मोठा झाल्यावर यासगळ्या मालकाच्या शेतात नागर जुपूनच पोट भरावे लागणार. दुमरे याच्या नशिवात काय आहे ? आणि याला सरतेनेवटी नागरच जुपायला लागणार आहे तर बालमंदिरात जाणे याच्या काय कामाला येईल ? म्हणून तितका वेळ त्याने आपल्या बहिणीवरोबर बऱ्या का चारू नयेत ?” एवढे बोलून तो गप्प बसला.

३० वर्षांचा तरणावाड, हसतमुख, मेहनती, मनमिळाऊ, प्रत्येक कामात आघाडीवर असणारा हा दगडूभाऊ, याच्या तोंडून असा तऱ्हेची गोष्ट ऐकायला मिळेल असे मला स्वप्नातमुद्दा वाटले नव्हते. ‘आपल्या मुलाला बालमंदिरात पाठव’ असे पुन्हा सांगण्याची माझी हिमत झाली नाही. त्याच्यात मी विश्वास कसा उत्पन्न करू सकलो असतो की त्याचा प्लग काय किंवा शिवाजीरावाचा मुलगा काय, सर्वांनाच उद्याच्या परताने समान गंधी मिळणार आहे ? यत्कुर्य चें प्रत्यक्ष पाहिले. शपावरच

त्याचा विद्वान बसतो यानंतर त्याचा मुलगा कधी कधी दुसऱ्या मुला-
बरोबर स्वयंशुशने बालमंदिरात येत असे

ही गोष्ट १९५९ मधली यापूर्वी अशाच तऱ्हेचा एक प्रसंग १९३३
मधे घडला होता महान्यामार्घांनी हरिजनांच्या प्रस्नावळून उपवास मुह
केला होता त्यावेळी मी कॉलेजमधे शिकत होतो त्याच्या उपवासाचा
विद्यार्थ्यांवर व शिक्षकांवर रूप सोल परिणाम झाला मी व माझा एक
मित्र दोघांनी ठरविले की सध्याकाळी रोज भगीवस्तीत जाऊन एक तास
घाळा चालवायची आमच्या वसति-गृहाच्या अगदी मागेच भगी-वस्ती
होती वर्ग संपल्यानंतर आम्ही दोघे तेथे गेलो, एक तरण निवाध्या
माडाफाली पायखान्याजवळच निजला होता. आम्हाला ओळखत होता
पाहिण्याबरोबर उठून उभा राहिला आणि म्हणाला "साहेब, इकडे
कुणीकडे आज ?" मी म्हटलं, "माहीन आहे का महात्माजींनी हरिजना-
माठी उपवास मुह केला आहे ?"

"हो, ऐकलं आहे" उत्तर मिळालं

"तर मग आमचा विचार जागे की रोज सायंकाळी एक तास
तुमच्या वस्तीत घाळा चालवावी म्हणजे तुम्हा सर्व लोकांना शिकता
येईल."

"धन्य भाग्य आमचे साहेब ! पण..." एवढे बोलून तो गप्प
झाला.

"का, काय झालं ? बोल की" मी म्हटलं.

तो म्हणाला "ठीक आहे. पण मनात विचार येतो की लिहिण,
वाचण शिकून आम्ही शेकटी पायखानाच साफ करणार ना ? आणि जर
केला नाही तर उपाशी मरण्यानिवाय दुसरा काय मार्ग आहे ?" मी
ऐकतच उभा राहिलो. या वेळीहि मला काही उत्तर सुचले नाही.
एवढेच झाले की दुसऱ्या दिवशी शिवबायला जायची हिमन झाली
नव्हती. १९३३ साली त्या मंग्यासमोर मी निरुत्तर झालो होतो आणि
आज २६ वर्षांनंतर १९५९ साली मला दगडुभाऊ समोर पुन्हा निरुत्तर
व्हावं लागलं. आज तरी माझ्याजवळ काही उत्तर नाही. अग्न कोणा-
जवळ आहे ?

रामचंद्रराव, गोविंदराव, शिवाजीराव यांना वासमंदिराच्या वाव-
तीत एवढा उत्साह होता की ते ४२ हात लांबीचा पक्का हॉल बांधण्याचा
विचार करू लागले होते आणि इकडे या दगडूभाऊंच्या डोभ्यात पाही
दुसरेच विचार घोंठत होते. दोघांच्या विचार करण्याच्या भूमिबेत वेवढे
अंतर ! मी बारबार विचार करीत होतो की असे वां असावे ? या
लोकांच्या व दगडूभाऊंच्या जीवनात काही समान तत्त्व नाही ? गावात
राहणारे सर्व लोक समानरूपाने एकदिल होऊन 'हा आमचा गाव आहे'
असे एका आवाजाने म्हणू शकतील, अशी एखादी सामान्य भूमिका नाही
का ? त्यावेळी पहिल्या प्रथम हे प्रश्न माझ्या मनात निर्माण झाले होते.
ग्रामीण जीवनाच्या या प्रश्नाकडे पूर्वी माझे कधीच लक्ष गेले नव्हते मी
अगदी व्याकुळ झालो. मला काही मुचत नव्हते त्याच सुमारास एक
दिवस बाजार बसून येत असताना सडकेवर हरिभाऊ भेटले. मला
पाहताच म्हणाले "भाऊसाहेब, आता तुमच्याशिवाय दुसऱा ऐकणारा दुसरा
कोणी नाही " मी विचारले, "काय मानगड आहे ?" वेळात वेळ काढून,
त्यांनी आपले कुटुंब व गोविंदरावाचे कुटुंब यांच्यातील वाडवडिलांपासून
देण्या-घेण्याचा सण इतिहास मला ऐकविला त्याच्या आग्याने किती
रुपये कर्जाळ घेतले होते, त्याच्या बापाने किती रक्कम परत वेली, त्यांनी
स्वतः किती दिले आहेत आणि कितीसाठी आज गोविंदराव लाठीबात्या-
मार्फत, उभे पीक कापून नेण्याची घमकी घेत आहे स्वतः वर गुदरलेल्या
या प्रसंगाबरोबरच जमिनी देणे-घेणे, जाती-पाती इत्यादि बाबत गावात
चालू असलेल्या कित्येक झगड्याची माहिती त्यांनी मला सांगितली मला
कल्पना नव्हती की अशा चांगल्या गावातमुद्धा आतून-आतून इतके
आपमात झगडे व दुरावे असतील ! !

गोविंदराव मला मानीत असत गावातील एक प्रतिष्ठित व्यक्ति.
जवळ सुमारे १०० एकर चांगली जमीन व हजारो रुपयाची सावकारी.
मनुष्य स्वभावाने मनमिळावू. होळी-पोर्णिमेच्या दिवशी आम्ही सर्व मडळींनी
त्याच्या घरी पुरणपोळीची मेजवानी झोडली होती. असा मनुष्यमुद्धा
एवढा जुलूम करील हा विचार माझ्या मनाला शिवेच ना. हरिभाऊ

ऋवाड नव्हते किंवा गोविंदरावही प्रतिष्ठाहीन नव्हते दाघेही एकाच गावात राहणारे एकाच धरतीमानेवर पोसले जाणारे पण दोघाच्या दुनिया दोन होत्या, जीवन जमण्याचे प्रकार दोन होते, स्वाय दान होत, आकाशा दान हात्या, विचार करण्याच्या पद्धतीही दोन प्रकारच्या होत्या

द्वैत ! द्वैत ! ! द्वैत ! ! ! श्री ग्रामीण जीवनाकडे जमजसा खोल दृष्टीन पाहू लागलो, समजू लागलो, तत्तसे प्रत्येक ठिकाणी मंत्रा द्वैतच द्वैत दिमू लागल सतन दीड वर्षांच्या अनुभवादरून मी शिक्लो की ग्रामीण जीवनाचा माणा दमनाचा आहे आणि वाणा मापणाचा आहे आणि या ताण्या वाण्यावामून झालेल्या कपड्यामध्य द्वैतच द्वैत आहे यलवान बुवळाना दाबून दमन करतो तर सघन निघनाला पिळून सोपण करता कोणी कोणास आपसा म्हणून मानीत नाही जागजागी परकेपणाची व अविश्वासाची भिंत उभी आहे जाणून बुजून काणी अमे करतो वशीहि गाष्ट नाही शक्कानुशक्त ग्रामीण जीवनाचा ज्ञा विवाग होत आला आहे त्यान व्यवस्थाच असी हाऊन गली आहे की मजूर व मक्यान गत करणारा (बटाईदार) यांना पिळक जाण जिनके स्वाभाविक आहे तितकेच मात्र व सावकार यांनी पिळणे स्वाभाविकच आहे

याशिवाय दुमर हाऊ तरी काय शकत असत ? ज्या मजूरामाफत गावात दाती पिक्ते त्या मजुराच थम मालक वर्गान व्याज कायदा व दहक्याच्या जोरावर आपल्या ताब्यात ठेवले आहेत अशा कमाईमाफत गावान भाडवत पक्कित हात असते माला सोपणाशिवाय आणखी काय म्हणणार ? जर मात्राची दाती नसत आणि सावकाराच भाडवल नसल तर गरिबाचे काम वस चालेल ? तो काम कोठे करील ? पाट कस भरील ? अडी अडचणीच्या वेळी रुपये कोटून आणीत ? दमन व मापण, अज्ञान व अविश्वास, अनोति व असहकार याच्या लावबंद विशाळ जगात मात्र, धनिक, श्रमिक, उच्च-नीच हिंदु मुसलमान, आदिवासी, हरिजन या सर्वांची आपआपली एक दुनिया आहे एक दुमन्याहून अगदी निराळी आणि बहुधा एक दुमन्याच्या अगदी विरुद्ध अस असत तरी आपली दुनिया सोटून कोण कोठे जाणार ? दुमरा पर्याय काय ? बाडबटिंगच्या

वेळेपासून चालत आलेले जे आपले सस्कार व आपसातले संबंध आहेत त्याच्या आधारानेच प्रत्येक जण चालून राहिला आहे. प्रत्येक जण दुःखी आहे, चिंताग्रस्त आहे, पण आजपर्यंतच्या परिचित अमुरक्षिततेच मुरक्षितता मानून बसला आहे. म्हणून बदलत नाही एवढेच नव्हे, तर बदल करण्याच्या प्रश्नाचा विचारहि तो करीत नाही किंवा असेहि असेल की जो दाबलेला आहे त्यात बदल करण्याची शक्ति नाही आणि जो दाबतो आहे त्याला बदल करण्याची इच्छा नाही. वाटते की जणू काही ग्रामीण समाजात बदलण्याची शक्तिच राहिली नाही. खरोखर, खेडेंगाव म्हणजे असे एक स्थान झाले आहे जेथे प्रत्येक जण आपला आपण एकटा जगतो आणि आपला आपण एवढा मरतो आणि जोपर्यंत जगतो तोपर्यंत दुसऱ्याला गिळवून करण्याचा प्रयत्न करतो. आजच्या गावात ध्युभाव नाही, कोणी दुसऱ्याबद्दल विचार करीत नाही किंवा सर्वांनी मिळून सामुदायिक रीतीने सर्वांसाठी काम करण्याची वृत्ति नाही.

एकदा 'पंच' या इंग्रजी वृत्तपत्रात एक व्यंग-चित्र आले होते. एका अरुंद गल्लीच्या शेवटी दोन टोकाना दोन घरे आहेत. दुसऱ्या मजल्यावर दोन्ही बाजूला दोन खिडक्या आहेत. दोन्ही खिडक्यांमध्ये एकेक मनुष्य उभा आहे. दोघेहि धाकून हात पुढे करताहेत, जसे काही हाताला हात मिळवू पहाताहेत. शरीरे वाकलेली, हात पुढे केले आहेत, बोटें ताणली आहेत, एक हात दुसऱ्या हातापर्यंत पोहोचू शकत नाही. चित्रकाराने चित्राच्या खाली लिहिले होते त्याचा अर्थ: 'पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही कधी मिळणार नाहीत.' आज जबळ-जबळ दर दोन गावाच्यामध्ये, (एका) गावात दर दोन कुटुंबात, व पुष्कळां कुटुंबात दर दोन व्यक्तीमध्ये हे चित्र टांगले जाऊ शकते. आपआपसातील चढाओढ, अविश्वास व गाढ अज्ञान याच्या झोक्यावर बसून गावातील प्रत्येक मनुष्य शोके खात आहे. आपल्याला कोण शोके देत आहे हे त्याला समजत नाही. कोठपर्यंत शोके खावे लागतील हेहि त्याला माहीत नाही. नेहमीच शोके खात आला आहे म्हणून तो आजहि शोके खात आहे एवढेच.

होना-होता पुरी दोन वर्गे होत आली बालमंदिरात मोठ्या घरांनाही बाही धोडीचीच मुळे राहिली. संपूर्ण गावामाठी एखादी योजना बनवावी याबद्दल आता चर्चाभूद्धा नाही. तरीहि आम्हा मडळीबद्दल लोक अजूनहि म्हणत आहेत - "ही माणसे भली आहेत" वण ते गाव कोठे आहे - एक गाव, सर्वांचे गाव, घनिटाचे गाव, गरिबाचे गाव, स्पृश्याचे गाव, अस्पृश्याचे गाव....की ज्या गावाची सेवा करायला आम्ही निघालो होतो ! इतक्या दिवसानंतर समजले की खरोखरच ज्याला आम्ही 'गाव' समजत होतो ते 'गाव' नव्हतेच. तो फक्त घराना एक पुजवा, एक पोंडवा होत. त्यांना एकमेकांची जोडणारा कोणत्याहि प्रकारचा धागा नव्हता. इतकेच नव्हे तर त्या पुजव्यामध्ये एकमेकांना अव्यवस्थितपणे जोडणारे जे बाही धागे उरले आहेत ते बानरणाच्या बांध्या मात्र अनेक आहेत. जेथे बाही धागामावना नाही, एकता नाही जेथे प्रत्येक व्यक्ती आपआपला स्वार्थ, लालसा, मंघो व घराची अदम-अलग जाती गुकून त्यान अडकून पडता आहे त्याला काय म्हणता येईल ? असा गावाची सामूहिक विकास-योजना कशी बनवणार ?

इतके दिवस गावात राहिल्यानंतर आम्हाला या मूढमूढ मज्याचा पत्ता लागला. मन ही वस्तुस्थिति मानायला तयार हाईना, पण वास्तविक परिस्थितीकडे किती दिवस झोटेसार करणे शक्य आहे ? आता प्रश्नात आले की इतका प्रचारावरिना गरज होऊनमुळा गाव या कुडीवरून त्या कुडीवर का पडत नाही ? कोरडेच की राहिले, व त्याचा सामूहिक पुनर्वास का प्रगट होत नाही ? जेथे गरा समुदायच नाही तेथे 'सामुदायिक' काय आणि 'विकास' काय ?

भारत पाच लक्ष गावांचा देग आहे का साडे आठ कोटी घरांचा ? ज्यांना आम्ही गाव म्हणून संबोधतो त्या ठिकाणी जवळ-जवळ घगरे-या घराना पोंडकानिहाय मजिब काही माते ?

विकास कोणाचा ?

: २ :

दगडुभाऊंच्या मनात आपल्या मुलाला बालमंदिरात पाठविण्या-विषयी उत्साह नव्हता. त्याच्या डोक्यात हेच धोळत होते की शिकून घेवटीं मालकाच्या घरी गुलामीच करायची तर मुलाने लहानपणापासून घुळ-मातीतच का रावू नये ? भगी-तरणानेहि शिकण्याचा सल्ला मानला नाही. कारण त्याला वाटले, आपल्याला आजीविवेसाठी जन्मभर पायखानाच साफ करायचा आहे तर उगाच पडपड करून बुडीला काटे का फोटावे आणि सम्मजीवनाच्या भ्रमजालात अडकण्याचा प्रयत्न का करावा ? आपल्या मेहनतीचे फळ आपल्याला मिळेल असा जर त्याला भरवसा वाटला तरच मनुष्य जीव तोडून मेहनत करील, तसेच आजच्या जीवनात जीं रंधने व घातना त्याला भोगाव्या लागत आहेत त्यातून, नवीन विकसित जीवनामुळे, पूर्ण मुक्ति मिळेल असा ज्या वेळी त्याला भरवसा वाटेल तेव्हाच मनुष्य त्या नवीन विकसित जीवनाची गोष्ट अंकायला तयार होईल. हा भरवसा १९३३ साली त्या भगी तरुणाला नव्हता आणि आज १९५९ साली दगडुभाऊलाहि नाही.

रामचंद्रराव, गोविंदराव, शिवाजीराव आदि लोकांना हा भरवसा होता की आज ज्या मुससोयी स्थाना प्राप्त आहेत, समाजात जी त्याची प्रतिष्ठा आहे, ती सर्व सुरक्षित राहिल, इतकेच नव्हे तर पुढे ती वाढण्याचीहि शक्यता आहे. कारण त्याच्याजवळ तीं सर्व साधने तयार आहेत, जीं आजच्या समाजात मोठेपणासाठी आवश्यक मानली जातात. थोडे जात, भरपूर परिवार, श्रीमंत सगे-सोयरे, पैसा, पत, अधिकार आणि प्रभाव. अशा बापाची मुले बालमंदिरात का नाही जाणार ? ज्या आशेमुळे मन उत्कृष्ट होते ती आशा दगडुभाऊंच्या मनात का येत नाही ? कशी येणार ? त्याच्या जीवनात त्या आशेला आधार आहे कोठे ? त्याच्याजवळ फक्त स्वतःचे श्रम आहेत आणि ते विकून तो स्वतःचे व आपल्या बायका-पोराचे पोट भरू शकतो. भकण्याने थोडी जमीनहि करतो. पण तसल्या

जमिनीचा भरवसा काय ? मालकाची मागणी दर वर्षी वाढतच आहे. आता तर त्यांना उत्पन्नाचा हिस्सा नको, ठराविक मज घान्य पाहिजे, मग तुमचें उत्पन्न कितीही होवो. कित्येक वेळा तर उत्पन्नाच्या हिश्याऐवजी रोख रुपयाचा रोखा लिहून घेतात.

कोठे शिवाजीराव आणि त्याचे सहस्रवमायी इतर मालक आणि कुठे दगडुभाऊ ! शिवाजीराव मालक आहेत, समृद्ध आहेत, दगडुभाऊ केवळ मजूरच नाही, दरिद्रीही आहे मालकाच्या दुनियेत घरण, भात, पोळी आहे, दूध-नूप आहे, रोव-चिवडा आहे, चटणी-लोनचे आहे. मणावाराच्या दिवशी त्याची मुल्लें नवीन कपडे घालून बाहेर पडतात. आजारी पडले तर त्याच्या घरी डॉक्टर येता. घालेचें मास्तर त्याच्या देवडीवरच राहतात आणि मुलांना मजाल-मध्याजाल शिकवितात. लग्न प्रमणी दहा दहा हजारचे हुडे देनात व त्या समारंभाने दहा दहा हजारच्या पंक्ति उठतात. गावात कोणी अधिकारी किंवा पुढारी आला तर प्रथम त्याच्याच उंबरठ्यावर जातो. ग्राम-प्रमुखाच्या निवडणुकीसाठी ते स्वतः उभे राहून किंवा न राहून, गावात त्याचेंच चालते.

आता दगडे दगडुभाऊची स्थिति पाहू. त्याच्या मनाने विचार येतो की शिवाजीराव जें मज देतात तेच मज आपणहि देता आणि निवडणुकीच्या वेळी आपली सुनामनहि पुढळू हाणे पण त्यानंतर त्याच्या भावरीचा किंवा त्याच्या इभरीचा पत्ता नाही. मताधिकाराने त्याला काय दिले ? त्याची मजुरी वाढली ? घर बनले ? जमीन मिळाली ? मालमरण्या रोजिदारीची निदिवणी झाली ? बँक मेला तर दोन वर्षे किस्मितीत पेरू मजना नाही, आणि सहकारी पेडीने कंत्रेहि दिशे नाही, या निवाय त्याच्या आनंदायोगना कोण आहे जो त्यांना आपटे मानीत आणि त्याला आपले समजतील ? ज्या दुनियेत दंडुडा आहे, जयदुग्दी आहे, ध्यात्र-बट्टा आहे, मुनाकालारी आहे, मुकदमवाजी पणबाजी, गटवाजी हें सर्व आहे त्यात त्याने काय वाटणार ? या दुनियेत हार गाऊन निरुपयानच्या विटपात्रमाने रताने आपली अजय दुनिया निर्माण केली आणि त्यात तो बसून पडला आहे. काही काही तो ईश्वर्या आनीने होणटो. पण जगा-

तील चांगल्या वस्तु, भगवतान ज्याना मोठे केले आहे व समाजान ज्याना मोठे मानले आहे त्याच्यासाठी आहेत, लहानासाठी नाहीत, अशी मनाची समजूत घालून, आपल्या शिपल्यात तो लपून बसतो त्या ठिकाणी तो आशा निराशेच्या चढ उतारापासून मुक्त आहे त्या ठिकाणी तो आपल्या घगघ-गत्या आसीत जळण्यास स्वतः आहे आपली स्वतंत्रता त्याने का गमवावी? आणि ही दुनिया कधी तरी बदलणारच आहे ही गोष्ट त्याने कशी मानावी ?

गावात घरे तर पुष्कळ आहेत पण ऐकाचें घर दुसऱ्याच्या घरा-पासून जितकें जवळ आहे तितकेंच ऐकाचें अत करण दुसऱ्याच्या अत करणा-पासून दूर आहे त्यामध्ये अस्वादा असा कोणताहि तंतु किंवा घागा नाही की जो ऐकाला दुसऱ्याशी जोडू शकेल पन्नास कोसावर दूर राहणारा अस्वादा कुटुंबी किंवा नातलग आम्हाला प्रिय आहे त्याचें सुख त आमचे सुख आहे, त्याचें दुःख ते आमचे दुःख आहे पण अगदी आमच्या भिती-च्याच पलीकडील आमचा शेजारी मात्र आम्हाला परका आहे बहुधा त्याचे सुख तें आमचें दुःख आणि त्याचें दुःख तें आमचें सुख होऊन जात आम्ही आणि आमचे शेजारी यामध्ये उच्च-नीच, गरीब श्रीमंत स्वधर्मी विधर्मी, मित्र शत्रु इत्यादी जबरदस्त दुर्भेद्य भिती उभ्या आहेत ज्याने ग्रामीण-जीवनाच्या आत घुसून हें समजून घेण्याचा प्रयत्न केला असेल त्याच्या लक्षात ही गोष्ट स्पष्ट येईल त्याच्या तावडतोव लक्षात येईल की कोट्यावधि रुपयाच्या खचने चालणाऱ्या सामुदायिक विकास-योजनेची अशी स्थिति का होत आहे ?

असे नाही की गावात विकासाची कामे चालू नाहीत ती होत आहेत. इतकेच नव्हे तर ती फार होत आहेत पुस्तकालये, शाळा, पचायत-घरे, विहिरी, सडका इत्यादि कितीतरी गोष्टी तयार होत आहेत बनत नाही फक्त अंक गोष्ट ती म्हणजे 'अस्वादा विचाराने भारलेला समुदाय' गावा-मध्ये विकासाची काम थोडी फार ठिकठिकाणी होतच आहेत गावचा 'खास समुदाय' मात्र तयार होत नाही सरकार किंवा सेवा सस्थामार्फत जी काही काम होत आहेत त्याचा लाभ अशाच थोड्या लोकांना होत आहे

की तो करून घेण्याची ज्याच्यात कला किंवा शक्ति आहे बाकी सर्व लोक विकासाच्या मयदिच्या बाहेर आहेत. दगडुभाऊ हे सर्व आपल्या डोळ्यांनी पाहत आहे हरिभाऊ भोगत आहे गावात शिवाजीरावसारखे फार थोडे लोक आहेत शमरातील अंशीपेक्षा जास्त लोक दगडुभाऊमारखे आहेत. गावातील शेकडा अंशी लोक वचित राहतील आणि गावाचा विकास होत राहील हे कसे शक्य आहे ? जे लोक ग्रामविकासाच्या वाता मारतात त्यांनी या गोष्टीचा विचार करावा की सामुदायिकभावनेचा विकास होण्याच्या मार्गात ज्या अडचणी आहेत त्या दूर केल्यानंतर ग्राम-विकास होईल की विकासासाठी सांप्रतच्या विस्कळीत गावानाच केवळ 'समुदाय' मानल्याने विकास होईल ?

स्वराज्यप्राप्तीनंतर विविध प्रकारच्या ज्या सरकारी योजना झाल्या, त्यामुळे जनतेच्या मनात जो आकांक्षा जागृत झाली ती अद्याप सर्वांची पूर्ण झाली नाही. ज्या कोणाची पूर्ण झाली त्याची दमन व क्षोषण शक्ति वाढली. ज्याची पूर्ण झाली नाही ते क्षुब्ध झाले व तोड आवट करून अलग झाले. त्याच्यामध्ये ईर्ष्या, स्पर्धा, आणि विरोध याची एक जबरदस्त भिंत उभी झाली. या भिंतीला निवडणुकींनी लोकसाहीच मोठे आकर्षक नाव देऊन पक्के केले पचायतीपासून तो ससदेपर्यंतच्या सदा बहरलेल्या निवडणुकींनी अधिकाराची व सत्तेची जी तूष्णी निर्माण केली तीमुळे आपल्या विजयासाठी लोकांनी जाती, वर्ग, धर्म, पक्ष, परिवार इत्यादि विविध प्रकारच्या सकीर्ण घोषणांचा आधार घेतला आणि गावामध्ये जो थोडा फार आपुलकीचा भाव उरला होता तोहि छिन्न-भिन्न करून टाकला आज गावामध्ये केवळ सत्ता आणि संपत्ति याचा नगा नाच पाहायला मिळत आहे या नाचात थोडी स्वतः होऊन दाखल होवो अथवा न होवो, पण प्रत्येकाचे मन दरवेळी ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा आणि मूड या भावनानी नेहमी भरलेले असते यानून मुक्त होऊन गावचे लोक वे-हाहि मपूर्ण गावाच्या सामुदायिक हिताच्या गोष्टीचा विचारच करू शकत नाहीत

असा परिस्थितीत आम्ही 'निकाम' कसाला म्हणावा ? आम्ही कसे समजावे की विकास होत आहे ? विकासाची कसोटी आम्ही कोणती

मानावी ? समाजाच्या वरच्या थरातील काही थोड्या लोकांची स्थिति पाहून की खालच्या थरातील अगदी शेवटच्या माणसाची स्थिति पाहून ? आज विज्ञानाने इतकी सुखाची साधने उपलब्ध करून दिली आहेत, आणि लोकशाहीने प्रत्येकाला समान-मताधिकार दिला आहे, अशा वेळी तर अंतिम व्यक्तीची स्थिति पाहिल्याशिवाय विकासाची कोणती कमोटी ठरू शकते ? बाहेरची कामे आज जी विकास म्हणून मानली जातात तसली कामे इंग्रजांच्या वेळेला काही कमी नाही झालीत पण इंग्रजांनी देशाचा विकास केला असे आम्ही कधी मानले नाही. लोकशाही आणि समाजवादाची घोषणा केल्यानंतर केवळ सरासरीचे आकडे मोजीत राहिल्याने आता काम भागणार नाही अनिम व्यक्तीचा मापदंड मानल्याशिवाय आता गत्यंतर नाही देशाचा विकास आतापर्यंत काही थोड्या मोजक्या लोकांपर्यंतच पोहोचला आहे. शेवटचा माणूस तर पहिल्यापेक्षाही अधिक मागे फेकला गेला आहे दगडूभाऊ व त्या भंगी युवकांची गणना अंतिम माणसामध्ये आहे. शेती, लहान-लहान उद्योगधंदे आणि रोजमजुरी यामध्ये गुंतलेल्या कोटपावघि उत्पादकांची त्यांच्या सारखीच परिस्थिति झाली आहे. जे आपले धर्म विकून शेतात काम करताना, गुरे राखतात, माती खोदतात, सफाई करतात, लहान लहान उद्योग चालवतात अशा उत्पादकांना रोजमजुरी व इभ्रत या स्वरूपात विकास देवतेचा किती प्रसाद मिळाला आहे ?

आतापर्यंत विकास जसा विज्ञान निर्माण करू शकला नाही की उत्पादकालामुद्धा ईमानदारीची भावरी व प्रतिष्ठेचे जीवन मिळू शकते ! जर असे झाले असते की विकास वरच्या थरापासून सुरू होऊन हलके हलके खालच्या थरापर्यंत पोहोचत आहे व सुखाच्या आरोग्या किरण दिसत आहे तर शेतकानुशतके जगांनी कष्टात वाढली ते निराश झाले नसते. पण हे पाहून आहेत की विकास, खालचा रस खेचून वर नेत आहे. खाली मूक वाडते आहे तर वर भोग याडून राहिला आहे. एकच भूमि आणि एकच मूल्य, एकच भगवान आणि एकच सरकार, पण एक कुठे आणि दुसरा कुठे ! ! जर थोड्यागमोर असे दुसरे असेल तर थोड्यापेक्षा खालच्या मनाला सात्यना बशी मिळणार आणि त्याच्यान पुण्यार्थाची शक्ति बशी येणार ?

गावात जी शेती पिकते तिच्यात खरे काम मजूर करतो. त्या मजुराची मेहनत, मालकाच्या हातात विकली गेली आहे - मजुराच्या स्वतःशीने नाही, मालकाच्या मज्जने आणि समाजाच्या व्यवस्थेने, आणि तेहि थशा मूल्यावर विकली गेली की तें ठरविण्यात स्वतः मजुराचा काही-हि हात नाही. मालकाने कजने, कायद्याने, आपल्या दडुप्याने आणि समाजाच्या मान्यतेने मजुराला बाधून ठेवले आहे. पूर्वावर चालत आलेली पद्धत हीच आहे. यात दोष कोणाचा काही नाही. मजूर आपली मेहनत न विकील तर काय करील ? त्याला याशिवाय दुसरा मार्ग कोणता ? केवळ आपल्या पोटाकरताच नव्हे तर आज देशाच्या उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने सुद्धा हे आवश्यक आहे की मजुराने आपले शोषण होऊ द्यावे. शोषण-मुक्त शेतीच्या अंक्षाचा पद्धतीचा विचार केला आहे ? त्याप्रमाणे सावकार व्याज वट्ट्यावर आपली पुजी अंकजिक करीत आहेत, ती त्याची पुजी नसेल तर गावाचें कामच चालणार नाही. आम्ही त्याला वाटेल तितकी नावे ठेवो, तरी आज तो गावचा फार मोठा आधार आहे. गेल्या बाही वर्षांपासून सहकारी पत-येवना पुष्कळ झाल्या आहेत पण त्यांच्याकडून किती जणाना मदत मिळत आहे ? लोक म्हणतात व्यापारी फसवतात, पण जर व्यापारी गावागावातून आवश्यक सामान पोहोचतें करणार नाहीत तर दुसरा कोण पोहोचतें करणार ? शोषण करणारा मालक, व्याजवट्टे-वाला सावकार, फसवणारा व्यापारी आणि आपल्या स्वतःला विकणारा मजूर हेच चार जण आहेत की जे गावाचें जीवन चालवीत आहेत.

आजच्या समाजाजवळ शोषण करणाऱ्या मालकाशिवाय दुसरा कोणता विकल्प किंवा पर्याय आहे ? व्याजखोऊ सावकार, फसवणारा व्यापारी आणि मेहनत विकणारा मजूर यांना पर्याय काय ? कोणी या पर्याय व विवन्नावद्दल विचार केला आहे काय ? हें समजनीय आहे काय की हे चारीजण आपआपल्या जागी आहेत तसेच राहावेत आणि गावचा विकास व्हावा ? कित्येक वेळा तर मालक, सावकार आणि व्यापारी अंकज व्यक्ती असते, आणि मग तो आपल्या त्रिविध शक्तीने सगळ्या गावावर आपला अधिकार जमवतो.

आज संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रात अंक विविन्न प्रकारची धावपळ माजली आहे. मालक, सावकार व व्यापारी हे तिघे विकास आणि योजना याचा जास्तीत जास्त लाभ हस्तगत करू चाहत आहेत. या सटपटीत ते स्वतः कधी अखाद्या पक्षात दाखल होऊन जातात, असाद्या पुढाऱ्याशी दोस्ती जमवून ठेवतात, किंवा सरकारी अधिकाऱ्याला भागीदार बनवून टाकतात. अशा रीतीने या सर्वांचे अंक प्रकारचे वधु-भावात्मक नाते निर्माण होते, हितसंबंध प्रस्थापित होतात आणि त्याच्या मार्फत मग उचडपणे सत्ता आणि संपत्तीचा खेळ खेळला जातो हा सर्व खेळ वरच्या काही थोड्या लोकांचा असतो. बाकी सर्व लोक फक्त तमाशा पाहणारे असतात. मालक, सावकार आणि व्यापारी कधी आपसात मिळून, कधी अखाद्याला हटवून, पचायत, धाड्या, सहकारी सघ यासारख्या संस्था आपल्या हातात टाकून घेतात, अशासाठी की स्वार्थ साधण्याची कोणतीही संधि हातातून निसटून जाऊ नये. सत्तेपासून संपत्ति आणि संपत्तीपासून सत्ता... सार्वजनिक जीवनाचा बस हाच ढग बनून गेला आहे. यासाठीच सारी धावपळ होत असते. कोणत्याही गावात हें दिसून येत नाही की मालक, सावकार, मजूर किंवा आणखी कोणी का असेना सर्व अंकत्र मिळून आपल्या गावासाठी अंक सम्मिलित योजना तयार करीत आहेत आणि सर्व मिळून तिच्यात काम करीत आहेत.

आपसातील विरोध आणि संघर्ष मिटून जातील तेव्हाच मेळ-अंकोपा होईल, तेव्हाच गाव अंक-समुदाय बनेल, आणि त्यात ही भावना निर्माण होईल की "हा गाव आमचा आहे, व आम्ही याला तयार करू" अशी ग्राम-भावना अद्याप निर्माण झालेली नाही. पण आश्चर्य हें आहे की या ग्राम-भावनेची आवश्यकता मान्य करूनसुद्धा, ज्या कारणामुळे ती धनू शकत नाही त्या कारणांचा आम्ही शोध करीत नाही, आणि त्या कारणांचा शोध लागला तरी ती दूर करण्याच्या दिशेने आम्ही पावले टाकत नाही. म्हणून ज्या जनतेच्या विकासाच्या नावावर कोटधावधि रुपये खर्च होत आहेत ती जनताच स्वतः समजत नाही की विकासाची गंगा कोणीकडे वाहत आहे? सरकार म्हणते, जनता सहयोग देत नाही. दगडुभाऊ विचारतो आहे "या विकासात माझे स्थान कोठे आहे?"

विकासाची त्रिवेणी

: ३ :

एखाद्या विकास-खंडाच्या कार्यालयात एवसारखे दोनचार दिवस जाऊन पाहा काही बरायचे नाही, फक्त तेथे काय होत आहे त पाहायचे. तेथे तुम्हाला मुखडाची गर्दी दिसेल, ठेकेदाराची गर्दी दिसेल, पुडारी दिसतील. प्रत्येकास आपआपल्या ढगाप्रमाणे विकासात रचि आहे. एके दिवशी मुखड असणारे एक मान्यवर मित्र विकास खडानून परत येत होते. रस्त्यात भेटले, मी विचारले "महिन्यातून किती दिवस आपण विकास-खडात जात असता?" उत्तर मिळाले - "कमीत कमी बीस दिवस" "इतके दिवस काय काम असतं?" मी फिरून विचारल "आपणाला माहीत नाही, विवाम-खड तीर्थराज-योग्य आहे?" त्यानी हसत हसत म्हणजे "कोण कोणत्या घारा-प्रवाहाचा?" मी जाणण्याची इच्छा केली "टोपी, घेली, खुर्चीचा" अस म्हणून मुखड हसले. मी समजू शकलो नाही, विचारले - "म्हणजे?" ते म्हणाले "टोपी पुढाऱ्याची, घेली ठेकेदाराची आणि खुर्ची अधिकाऱ्याची ही आहे विकासाची त्रिवेणी जिच्यात मी महिन्यातून बीस दिवस स्नान करीत असतो. जर पुरे तीस दिवस स्नान करू शकलो असतो तर जाणखीच चांगले स्नान असतं."

हे पुडारी गृहस्थ एक गंभीर व्यक्ति आहेत. लोकात मान-मान्यता आहे, गावान नाही. विकासाचे काम व्हावे अस मन पूर्वक इच्छितात. म्हणून जरूर ती घडणूक करण्यात अगबोर नाहीत. बरील गोष्ट त्यानी विनोदाने सामिनली असली तरी त्यानी जे काही सांगितले त्यावरून विकासाच्या रंग-ढगाचा पुरा पत्ता लागतो. हे समजायला वेळ लागत नाही की गावातील चार दोन चतुर माणसे सोडून बाकीचे लोक विकासाच्या कामापासून अलग का राहतात^१. खरे पाहू जाता त्यांना त्याबाबतीत रचि तरी का वाटावी? काही वर्षांपासून चालत असलेल्या एका विकास-खडाच्यावावतीत १९६४ साली चर्चा चालली की एक एप्रिलपासून तो बद होणार आहे. कारण सरकारी योजनेप्रमाणे त्याचे काम व कालावधि

पूर्ण झाले होते त्या दिवसात मी त्या विभागातील खेड्यात फिरत होतो एक नाही अनेक सभामधून मी विचारले - "तुमचा विकास-खेड वद आहे त्याचे काम पूर्ण झाले आहे तुम्हाला कसे काय वाटत ?" सर्व ठिकाणी जवळ जवळ हेच उत्तर मिळाले - "ज्याच्या राहण्यात खुशी नाही त्याच्या जाण्यात खेद कसला ? खेद त्यांना होईल ज्याचे खिसे भरत होते आम्हाला काय ?" ज्या विकास-खेडाने वर्षानुवर्षे काम केले, लाखो रुपये खर्च केले, त्याचइतक लोकांचा असा भाव का ? खराखर का तेथे काहीच काम झाले नाही ? सरकारी अधिकाऱ्यांमधे काहीएक करण्याची भावनाच नाही काय ? काय लोक इतके स्वार्थी व कृतघ्न आहेत की ते कोणाचे उपकारच मानित नाहीत ? प्रत्येक बाबतीत थोडेफार तथ्य असू शकेल पण मुळात गोष्ट काही निगळीच आहे

ही गोष्ट खरी की विकासाने साधन दिलीत, रुपये वाटले, कित्येक प्रकारच्या सस्था उभ्या केल्या, पण यापेक्षाहि जास्त खरी गोष्ट ही आहे की त्याच्या योजनेने सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनाला स्पर्श केला नाही गाववाल्यांची ही तयार खरी आहे की जे काही मिळाले ते जे समर्थ होते, धावपळ करू शकत होते, बारबार विकासाच्या त्रिवेणींमधे डुबू शकत होते व घेण्या-देण्याचा सोदा पटवू शकत होते, त्या लोकांच्या पोटात सामावून गेले अशा परिस्थितीत गावातील दगडुभाऊसारख्या सामान्य माणसाला कसे वाटाव की त्यालाहि विकासाचा प्रसाद मिळतो आहे ? ज्या देशात घनरापकी साठापेक्षा जास्त लोक अन्न-वस्त्र घराबाबत भिकारडे, लाजिरवाणे जीवन व्यतीत करीत आहेत, त्या ठिकाणचे लोक अन्न वस्त्राशिवाय दुसरी कोणती भाषा समजू शकतील ? गाववाला पाहतो आहे की ज्याच्याजवळ पुष्कळ पेंती आहे, नागरबैल आहेत, वेळेवर सामान आणण्यासाठी व मजूर लावण्यासाठी पैसा आहे त्या थोड्या लोकांची शेती, चांगले की किंवा रासायनिक खत व बलित यामुळे चांगली झाली आहे, पण जो भूमिहीन आहे मजूराने शेत करतो, ज्याच्याजवळ थोडी किंवा अगदी लहान शेती आहे, जे साधन जुळवू शकत नाहीत, जे वर्जा-खाती दबले आहेत त्यांच्या शेतीच काय झाले ? जो कारागीर आहे व

आपल्या थोड्याशा पुजीवर खेळणी बनवतो आहे, जोडे बनवतो आहे, भात (धान) वाडतो आहे, तेल पिळतो आहे किंवा मूळ तयार करतो आहे, त्याची काय स्थिती झाली आहे ? जमीनवाले, हुन्नरवाले, पुजीवाले, जे विकासाच्या वेळी साधने घेऊन त्यापामून फायदा वाडू शकत होते त्यांना फायदा मिळाला आहे, पण लहान माणसाला हें दिमतं आहे की मोठ्या माणसाला जो फायदा मिळाला त्यामुळे त्याची दमन व शोषण करण्याची शक्ति पूर्वपेक्षा अधिकच वाढली आहे. आणि या वाढलेल्या शक्तीचा आघात लहान माणसावर पडतो आहे.

लहान माणूस, विशेषे करून शेतातील मजूर, कारागीर, लहान शेतकरी आज पूर्वपेक्षा अधिक दख्खी झाला आहे. पीक झाले नाही किंवा बाजारात पान्याचे व आवश्यक वस्तूचे भाव वाढले तर त्याचा बोल विकायला निघतो, परांतील भाडोक्तुडी विक्री जागात आणि अधिक व्याजाच्या दरावर कर्ज पाडण्याची त्याच्यावर पाळी येते तो विचार करतो की विकासाने त्याला कोणत रक्षण मिळाले ? हा कसला विकास की ज्यामुळे सर्व काही वाढतं पण पोटाचें अन्न वाढत नाही, अगाचा बप्पडा वाढत नाही, रोजी मिळेल अने कामाचे दिवस वाढत नाहीत, संवटाने मदत मिळत नाही ? मालकाची मालकी वाढते, सावकाराचें व्याज वाढतं त्याच बरोबरच मजुराचें दारिद्र्यहि वाढत गेले तर तो विकास काय कामाचा ? आराम तर मिळाला नाहीच, उलट गावान चारढाकूची भीति वाढली, आपसातले झगडे वाढले व अशांति वाढली याशिवाय सामान्य माणूस विकामाचें दुगरे कोणतें चित्र पाहतो आहे ? म्हणून त्याच्यावर सहका, शाळा, दवाखाने, पत्राचार-घरे, पुढाऱ्यांची मापने किंवा विकास यंत्रांची घुमघाम याचा काहीहि परिणाम होत नाही

स्वराज्य मिळाल्यानंतर सरकारने जेव्हा गावाच्या विकामाकडे लक्ष दिलें तेव्हा त्यांनी तीन प्रामाण्य संस्था रूप महत्त्वाच्या मानल्या - शाळा, ग्रामपंचायत व सहकारी समिति. विचारवेल्या, शाळेन साक्षान् सरस्वतीचा वाम होईल, ग्रामपंचायतीनें स्फुट्याहीचें भयटन होईल व सहकारी-समिति ग्राम-स्वयंसेवा गावाज परत घेऊन येईल. हें शरे की ग्रामाच्या

विकासात या मस्यांना फार मोठे स्थान आहे आणि म्हणूनच त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे घोरणमुद्रा सरकारने स्वीकारले. पण याचा परिणाम असा झाला की जिथे पाहिले तिथे कोणत्या ना कोणत्या संस्थेच्या नावाची पाटी टांगली आहे आणि सरकारी मदत घेतली जाऊ लागली आहे. संस्थान बनविणे हे विकासाचे मुख्य काम मानले जाऊ लागले.

बी डी आर्च्या ऑफिसात जे लोक दिसतात ते बहुधा कोणत्या तरी संस्थेचेच असतात. कित्येक वेळा तर एकच मनुष्य अनेक संस्थांशी जोडलेला असतो. बहुधा गावात असे दिमून येते की जे लोक ग्रामपंचायतीत सरपंच व पंच आहेत तेच शाळेच्या प्रबंध समितीचेहि सदस्य आहेत व तेच सहकारीसमितीचे डायरेक्टरमुद्रा आहेत. आजकाल सार्वजनिक जीवनाचा असा एक ढग हाऊन गेल्या आहे की जास्तीत जास्त संस्था आपल्या हातात राखाव्यात म्हणजे त्या संस्थांची साधने व सोयी यांच्याद्वारे आपला व्यक्तिगत स्वार्थ साधला जाऊ शकेल आणि त्याच्या प्रतिष्ठेमुळे आपला प्रभाव वाढवला जाऊ शकेल.

एवढ्यासाठीच लोक कोणत्या ना कोणत्या रूपाने सरकारचा एखादा विभाग किंवा एखादी मस्था यांच्याशी जोडलेले राहू इच्छितात, म्हणजे त्यांच्या आघाराने पुढे सरकण्यास मदत मिळू शकेल. सामान्य नागरिक या नारयाने जो मनुष्य मूल्य असतो तोच एखाद्या संस्थेचा सदस्य किंवा संचालक बनून एक खास प्रतिष्ठित व्यक्ति बनून जातो, त्यामुळे त्याची इज्जत वाढते आणि जे काम दुसऱ्या कोणाला दुसाध्य होते त या माणसाला सुसाध्य होऊन जाते. विकासाच्या नावाने सरकारने जेवढा पैसा आणि साधन गावामध्ये दिली आहेत ती सर्व या खास व्यक्तींच्या हाती किंवा संस्थांच्या हाती लागली आहेत. हाच विचार बऱ्याच लोकांनी घडाघडा संस्था बनविल्या आहेत - काही सरकारने स्वतः बनविल्या आहेत, काही प्रोत्साहन देऊन बनविल्या आहेत. ग्रामपंचायत ही सरकारच्या कायद्याने बनलेली संस्था आहे, तर शाळा व सहकारी समित्या त्या सरकारच्या मदतीने बनलेल्या आहेत. सरकारला वाटले होते की या संस्थांमार्फत आपण कल्याणकारी काम गावोगावीं फैलावले जाईल. पण खरोखर घडले

आहे असे की योजना आणि साधने बरच्यावर राहून गेली व परिणाम असा झाला की ज्या लोकांना सर्वात अधिक जरूर होती त्याच्यापर्यंत काहीही पोहोचलेच नाही

आज गावोगाव जी आपमानील स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा व गटबंदी दिसते आहे ती पुष्कळशी सस्याच्यावर बऱ्या करण्यासाठी होत असते ग्राम-पंचायत आपल्या हातात राहावी, घालेत आपला बोलवाला असावा, पंचायत समिति, सहकारी समित्या यात आपले बंधुमत असावे किंवा आपल्या पक्षातील अधिकाराच्या जास्तीत जास्त जागा आपल्या किंवा आपल्या गटातील लोकांच्या हातात राहाव्यात — बस रात्रदिवस काही लोक बुद्धि-बळाचा हाच खेळ खेळत असतात सामान्य माणसाला या खेळात काम स्थान आहे ? ज्यांच्याजवळ पैसा आहे, पत आहे, पुरसत आहे, किंवा जो जाति किंवा जनसेवा याच्या लक्ष्याचवड्या बाता ठोकून आपल्याकडे लोकांना बस बळवावे हे जाणतो अशा लोकांच्यासाठी हा तमाशा आहे हा त्याला माहीत आहे

संस्थावर अधिकार जमविण्याचा प्रश्नच सध्या गावातील सधर्प व तणाव याचे मोठे कारण होऊन बसला आहे हा प्रश्न दृष्टीसमोर ठेवूनच पक्ष बनविले जातात, निवडणुका लढविल्या जातात, झगडे उभे केले जातात आणि फौजदारी खटलेही केले जातात याचा परिणाम असा झाला आहे की गावचे लोक एकत्र येऊन सर्वांच्या कल्याणाचे ऐकाने काम उभे करावे अशा तऱ्हेच वातावरणच तयार होऊ शकत नाही गावातील मुख्य लोक, समजदार लोक, सर्वजण आपमातील झगड्यात गुंतलेले असतात आणि लहान गरीब लोकांनाही या भागडोत खेचीत असतात अगदी छालच्या घरातील लोकानी मानूनच घेतलेले असत की माठघाचे जगच निराळे आहे, त्यात आपल्याला स्थान नाही त्यांना गरीबीमुळे व रोजी मिळविण्याच्या कामामुळे पालतु गाप्डीत ढोके खुपसायला पुरसत आहे कुठे ?

लोकशाहीच्या नावाने घाला उघडण्यात आल्या आहेत, व सहकारी-सेच्या नावावर सहकारी-समित्या बनविण्या गेल्या आहेत, पण परिणाम मात्र उलटा झाला

प्राय अमे म्हटले जाते की सरकार आपल्या बाजूने (लोककल्याणासाठी) सर्व काही करीत आहे पण गावचे लोक आपली जवाबदारी काही ओळखत नाहीत, मिळून-मिसळून काम करीत नाहीत. ते स्वार्थी आहेत, आळशी आहेत म्हणून पैसा खर्च होतो तरी काम होत नाही. काय सरोखर एवढीच वाव आहे ? जरा खोल विचार करण्याची आवश्यकता आहे काय कारण आहे की नवी सापने व नव्या सस्था यांच्याकडून विकासाची आमची आशा पूर्ण झाली नाही ? एवढे मात्र निश्चित आहे की गावातील लोकांचे आपआपसातील सबंध जोपर्यंत सुधारत नाहीत, लोकांनी मिळून मिसळून विचार करण्याचे आणि एकत्र काम करण्याचे वातावरण जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत विकासाबद्दल कोण काय सांगणार ! एवढेच नव्हे, चालू परिस्थिती तशीच राहिली तर गावातील उरले-मुरलेले आपसातील जीवन छिन्न-भिन्न होऊन जाईल आणि ही सापने आणि या सस्था तिळमात्र कामाला येणार नाहीत. मुख्य प्रश्न परस्पर सबंधाचा आहे सबंध सुधारले तर साधने काही दिवस भले जुनी राहोत, सस्था बनोत अथवा न बनोत गावाची हवा बदलून जाईल आणि आपल्या सामूहिक शक्तीच्या जोरावर गाव आपल्या समस्या वशा सोडवायच्या हे शिकून घेईल

अंतःकरणांना जोडणें

: ४ :

जरा खोल दृष्टीने तपास केला असता आम्हाला गाव या वर्गात विभागलेले आहे अस दिगून येईल -

क - आर्थिक दृष्टीने तीन वर्ग

- (१) अधिक जमीनवाले, जे स्वतः काम करीत नाहीत
- (२) थोडी जमीनवाले जे स्वतः भरपूर काम करतात.
- (३) भूमिहीन मजूर जे आपले श्रम विकून पोट भरतात.

या तिघांचा आपआपसात भयंकर विरोध आहे व वरच्या वर्गाचा खालच्या वर्गाशी शोषक व दांपित असा संबंध आहे

ख - सामाजिक दृष्टीने वर्ग

- (१) सर्वण हिंदु, माणासल्ले हिंदु अस्पृश्य हिंदु
- (२) हिंदु आणि मुसलमान किंवा अन्य

हे आपआपल्या रीति रिवाजाना अनुसरून एकमेकांहून अलग आप आपल्या मर्यादित वर्तुळात राहतात

ग - सांस्कृतिक दृष्टीने

- (१) वरची जात आणि खालची जात
- (२) श्रम विकणारे आणि श्रम टाळणारे

याचे सस्वार विचार कच्च्याच्या पद्धति, अनुभव, आकांक्षा, आशा सर्व काही भिन्न आहेत

पन्नास कोस दूर अमेरिका आम्हाला एखादा नातळ्या आजारी झाला तर आम्हाला किता वाटत आम्ही त्याला भेटायला जातो, सर्व प्रकारची त्याला मदत करतो, पण आम्हाला येजारी आजारी पडला तरी आम्हाला त्याचा पत्तामुद्दा नसतो उगट कित्येकदा तर ईप्समुळे किंवा ट्रेपनावनेमुळे मनातल्या मनात गुप्त खुशीमुद्दा हात-आणि आजारीपणाच्या खुशीपणा मरणाची खुशी जास्त होते. पोर्लिमाणी मगनमत करत मुबदम्यात अडकणें, एखाद्या होऊ घातलेल्या कामान विषाड वरणे, अडकणीत

सापडलेल्या इसमामुळे जास्त व्याजावर रुपये देऊन जमीन लिहून घेणे, भावाभावात झगडे लावणे, कर्ज देऊन मजुराला अशा रीतीने फसवून टाकायचे की त्याला आपल्या कामावर येणे भाग पडावे, निवडणुकीत नाते-संबंध, जाति व धर्म या नावाने आवाहन करून लोकांना आपल्याला अनुकूल करून घेणे, किंवा दमडना, दडुका व दाह याचा उपयोग करणे, इत्यादि युक्त्या-प्रयुक्त्याचा उपयोग खुल्लखुल्ला होण आहे आणि दिवसेंदिवस वाढत आहे. गावातील बुद्धिमानांची बुद्धि अधिकतर अशाच कामात लागलेली असते.

असे किती लोक आहेत की जे आपल्या गावातील एखाद्या समस्ये-बाबत विचार करीत आहेत ? फार थोडी गावे राहिली आहेत की ज्यामध्ये अशी एक-दोन सज्जन माणसे बाचली असतील की ज्यांच्या प्रामाणिकपणा-वर व सज्जनतेवर संपूर्ण गावाचा विश्वास आहे. ज्याप्रमाणे भला माणूस राजकारणापासून मागे हटून राहिला आहे त्याचप्रमाणे गावातील खरीखुरी भला माणसेमुद्धा गावकामापासून अलग होऊन राहिली आहेत. ज्या ठिकाणी दुसऱ्याच्या अडचणींना, सकटाना आपली (स्वार्थाची) संधि बनविण्याची कला विकसित केली जात आहे, त्या ठिकाणी सज्जनतेसाठी जागा आहे कोठे ? एखादा पुढारी, शिक्षक किंवा दुसरा कोणी मनुष्य सेवा अगर गावाच्या भलाईबाबत मनात विचार जर करीत असला तर त्याला सरकारी कचेरीपासून तां घेऊन गावापर्यंत इतके प्रतिकूल वातावरण आढळून येते की तो हिमंत होऊन यमतो किंवा आवट तोड करून शेवटी त्याच सर्व गोष्टी करू लागतो ज्या दुसरे लोक करीत असतात.

गावात जे जुने तणाव व संघर्ष होते ते तर वायमय होते, पण त्याच्या जोडीला ग्रामपंचायती, शाळा, सहकारी-संस्था, राजकीय पक्ष आणि निवडणुकी यांच्यामुळे नित्य नवे-नवे तणाव व संघर्ष निर्माण होत आहेत आणि एकमेकामधल्या भिती पूर्वापेक्षा जास्त उच-उच होत चालल्या आहेत. म्हणून एकूण सर्व मिळून ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की जोपर्यंत आपआपसातील संबंधामध्ये सुधारणा होत नाही तोपर्यंत गावात विकासाला अनुकूल वातावरण बनू शकत नाही. ग्रामीण जीवनात यमनस्याचे विप

इतके खोल गेले आहे की ते काढून टाकण्यासाठी ग्राम-शरीराची आंनून सफाई करावी लागेल, ग्रामीण-जीवनाच्या बिणण्याचा सारा ताणा-वाणा पार बदलून टाकावा लागेल

ग्रामाच्या देशातील ग्रामीण-समाजाच्या रचनेमध्ये एक विशेष गोष्ट आहे तिच्याकडे आम्हा लोकांचे लक्ष जाणे आवश्यक आहे गोष्ट नवीन नाही, खूप जुनीच आहे अगदी जुन्या काळापासून जमिनीचे मालक वरच्या जातीचे लोक आहेत आणि खालच्या जातीचे लोक या मालकाच्या जमिनी मक्या-वटाईने घेऊन वाहतात, किंवा त्याचे शेत-मजूर म्हणून जगतात मालक-मजूर नाते ग्राम जीवनाची गंगा आहे आणि उच्च-नीच नाते यमुना आहे सगमावर ज्याप्रमाणे दोन्ही प्रवाह एकत्र होऊन अभिन्न होतात त्याचप्रमाणे आजच्या गावात एक नाते दुसऱ्या नात्यापासून अलग करणे कठिण आहे मालक स्वतः शेती करीत नाही हासने काम न करण्याचा सरजामदाही काळापासून चालत आलेला हा सस्वार अद्याप पूर्णपणे आहे ससाच आहे याचा परिणाम असा झाला आहे की सर्व शेती, मजुराच्या भरवशावर चालते आणि गेल्या हजार वर्षांपासून अधिक काळात शेतीची पद्धति व साधने याचा विकास बहुधा न झाल्यासारखाच आहे

अशा परिस्थितीत शेतीसाठी जर मजुराच्या भरवशावरच राहावयाचे आहे तर मग त्याला वाटेल त्या उपायाने अशा परिस्थितीत ठेवायला पाहिजे की तो मालकाच्या शेतावरच काम करीत राहील, मालकाला सोडून बोटो जाऊ शकणार नाही इकडे सांप्रतच्या जमान्यात खेडपातले मजूर कार भोठ्या सव्येने गहरात निघून गेले आहेत आणि एकसारखे जात आहेत म्हणून मालकांमार्फत आणखीही जास्त प्रयत्न होत आहेत की मजुरांना कशातरी रीतीने संमजवून किंवा बोटोतरी अडकवून, रोकून ठेवले जावे आणि यामाठी बायदा, वर्ज, दडका यासारख्या ज्या काही बाबींचा उपयोग होऊ शकतो तो केला जात आहे. याहून निराळा हामुद्धा उपाय होऊ शकला असना की शेतीची उत्पत्ति झाली असनी, उत्पन्न वाटले असतं, आणि मजुरांना अधिक मजुरी मिळाली असनी तर मालक व मजूर एकत्रित शेतीबरोबर जोडले गेले असते. मग ही जरी भांडवलदारी

पद्धति झाली असती आणि त्यात मजुराचे शोषण जरी झाले असते, तरीपण कमीत कमी एवढे झाले असत की मजुरांना चांगली मजुरी मिळाली असती पण तसे घडले नाही.

गावामध्ये शेती हा घदा असा झाला आहे की त्यात बुद्धिवाला आपली बुद्धि घालू इच्छित नाही, भाडवलवाला आपले भाडवल घालू इच्छित नाही गावातला जो तरुण लिहिणे वाचणे शिकतो तो शहरात काम शोधत असतो, ज्याच्याजवळ काही पैसा जमा होतो तो शहरात जाऊन घरे बांधतो किंवा दुसऱ्या एखाद्या घद्यात पैसा गुंतवतो मजुरांचा सुद्धा हाच प्रयत्न असतो की गावातील दमनाच्या व शोषणाच्या जीवनातून कशीतरी सुटका व्हावी. गावात रोजचे काम मिळत नाही, चांगली मजुरी मिळत नाही, माणुसकीची वागणूक मिळत नाही तो शहरात रिक्षा चालविणे पसंत करतो व गावातील घरदार सोडून देशाच्या एखाद्या कोना-कोपऱ्यात आपल्या मुलावाळाना घेऊन निघून जातो गावात तो तेव्हाच राहातो जेव्हा त्याची स्वतःची काही शेती असते किंवा अगदी लाचारीने त्याला गावात राहाणे भाग पडते

गावातून बुद्धि गेली, भाडवल गेले, धर्म गेले म्हणजे सरस्वती, लक्ष्मी, शक्ति तिन्ही निघून गेल्या तर मग तेथे काय राहिले ? मग तेथे कशाच्या आधारावर विकास होणार ? आणखी मग जे गावात राहातात त्यांना तरी आपऱ्या कामात किती आस्था राहाणार व ते काम तरी किती मेहनतीने करतील ? शिवाजीरावांची शेतें अशी चांगली आहेत की एका एकरात पंचवीस-पचवीस मण गहू होऊ शकतो पण प्रत्यक्ष होतो किती ? दहा मणमुद्धा होत नाही होईल कसा ? दगडुभाऊ व त्यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या मजुरांना काय गरज पडली आहे की त्यांनी शिवाजीरावांच्या शेतातील उत्पन्न वाढवावे ? त्यांच्या मनात साहजिकच येते की मालकाचे उत्पन्न वाढल्याने आपल्या मजुरीत नाही वाढ होणार आहे काय ? जर मजुरी वाढणार नसेल तर उत्पन्न कशाला वाढवावे ? आपले काम टिकून राहील, आपल्याला सुट्टी मिळणार नाही, बस, तेवढेच काम करावे !

सेठ मालकाच आहे म्हणून त्याच मन त्यात आहे, पण शेतीमध्ये त्याचा हात नाही हात लागता मजुराचा, पण त्याचें शेतात मन नाही मन कोणाचे आणि हात कोणाचा ? अशा रीतीने कोणतहि काम कसे चांगलें होऊ शकेल ? आणि जोपर्यंत शिवाजीरावासारखे मालक आहेत व दगडुभाऊसारखे मजूर आहेत तोपर्यंत मनाचा आणि हाताचा मेळ तरी कसा होऊ शकेल ? याचा पुरवा मला अंक दिवस मिळाला उन्हाळ्या-मध्ये अंके दिवशी तिसऱ्या प्रहरी दान आदिवासी घट्टेकट्टे तरुण अधानक-पणे माझ्या खालीत आले आणि म्हणाले “साहेब, आम्ही अंकले आहे की आता अधिक भात (धान) पिवविण्याची काही नवी युक्ति निघाली आहे आम्हा लोकानामुदा ती माहीत होऊ शकेल काय ?

मी म्हटले ‘भात-शेतीची तुम्हाला माहिती नाही ?’ ते म्हणाले “माहीत आहे पण हल्ली आम्ही मालकाच्या शेतावर काम करीत असतो”

‘तर काय मालकाने तुम्हाला पाठविले आहे ?’

“नाही आम्हाला मूदानात थोडी जमीन मिळाली आहे आमची इच्छा आहे की त्यात जातीत जास्त उत्पन्न व्हाव मालकाच्या शेतात उत्पन्न वाढविण्याची विता आम्ही वा करावी ? त्याच्याकडे जास्त भात पिवल तर मजुरीत आम्हांला जास्त भात मिळेल काय ?’

अशा तऱ्हेच्या गाष्टी त्या वनवासी युवरांनी केव्हा ते युवक म्हणजे अगरी निरक्षर, त्याचा बाहेरच्या जगाशी काही संपर्क नव्हता फक्त कधी कधी बाजाराला येत असत तेथेच त्यांनी जपानी भातशेतीचे नाव अंकन होत त्यांनी कर्णविलेगी भावना बाही थोड्याच मजुरांच्या मनात आहे अर्ग नाही, ठरुट कश्चितच असा एखादा मजूर असेन की ज्याच्या मनान मात्राच्या शेतीविषयी यापेक्षा निराळा भाव बाढवून घेईल तरुण मजुराच्या मनात तर नेहमीच हे विचार असतात की कस तरी करून गावानून निघून पडून जाव

एके दिवशी एका गावात ममा होती समा मपून घरी जाता जाता दहा वाजून गेले होते नुक्ताच मी आटवा झालो होतो इतक्यात तीत-चार गाव आले व म्हणाले “आपल्या काही मागायच आहे”

“ठीक, बोला” मी म्हणालो.

“आम्ही चाभारवाढ्यातले लोक आहोत. आमची दिनति आहे की उद्या सूर्योदयापूर्वी आपण आमच्या वस्तीत येण्याची कृपा करावी.”

मी कबूल केले. दुसऱ्या दिवशी पहाटेच आपल्या दोन सहकाऱ्यांना घेऊन मी त्यांच्या वस्तीत गेलो. खाटेवर चादरी आवरल्या होत्या. हात-पाय धुण्यासाठी चकचकीत चमकणाऱ्या लोठघामध्ये पाणी भरून ठेवले होते. पोहोचल्याबरोबर पाय धुतले गेले. लागलीच एक-एक प्याला दूध मिळाले. दूध पाहून मला आश्चर्य बाटले मी विचारले : “तुम्हा मडळी-जवळ गाई-म्हशी आहेत ?”

“नाही.” उत्तर मिळाले.

“मग हे दूध कोठून आले ?”

“काल मालकावडून दीड रुपया कर्जात आणला होना त्यातून आपल्यासाठी दूध विकत आणले.”

“असे कशाला केले ?”

उत्तर म्हणून एक युवक हसन हसत म्हणाला : “गुरुजी, एक दिवस कर्ज घेतले नसते तर काय कर्जापासून आम्हाला मुक्ति मिळाली असती ? आम्ही तर कर्जातच जन्माला आलो आणि कर्जातच मरणार. पण आपण आमच्या घरी काय रोज येणार आहात ?” गोष्ट अत करणाला तर लागली. मग मी म्हणालो. “बरे, आम्हाला कशाला बोलावले ते सांगा.”

“वाही नाही, बरा एवढीच प्रार्थना आहे की आम्हाला काय सोडून जाण्याची परवानगी मिळवून द्या.”

“गाव सोडून जाण्याची गोष्ट का ? आणि जर सोडून जाण्याची इच्छाच आहे तर अडचण कसली ?” मी आश्चर्याने विचारले. त्याचे जे उत्तर मिळाले त्याने माझ्या अतःकरणाला घक्काच बसला. उत्तर होते. “सध्याकळ होनाच मालकाचे निपायी आमच्या वस्तीत येऊन बसतात. मग रात्री लुटवी करण्यासाठी मुद्दा बाहेर पडणे मुश्किल होते. आम्ही पोटासाठी कोठे तरी बाहेर जाऊ इच्छितो येथे पोत्र भरत नाही

पुरतें कामहि मिळत नाही. शिबीगालीची व मारपिटीची गोष्ट विचारूच नका. बस, आम्हाला एवढेंच म्हणायचे आहे की मालवाला सागा की आम्हाला गाव सोडून जाऊ या."

"कोण आहेत मालक?" मी विचारलें

"तेच, जे माल सध्यावाळी तुमच्या समेचे अग्न्या होते."

मी अवाक झालो व गुपचुप निघून आलो. सध्या मालक-मजूर-सबब उत्पादनवाढीच्या मार्गान गवांत मोठी घोड झाली आहे. कोणाहि दहा-वीस ऐकरवाऱ्या घेतल्याला विचारा, तो मागेल की मजूरामार्फत वरविलेली शेती ऐकसारमी नुकसानीची होत आहे. मालवाला नुकसान घेते आणि मजुराचे पोट भरत नाही हीच स्थिति पुढील लोकांच्या शेतीची आहे. म्हणून लोक मर्यादा-बटाईने आपले शेत करायला देतात. कारण रयात गरब वाढी करावा लागत नाही, जें वाढी मिळेल तो सर्व पायदाच अगतो. पण इकडे बायलाच्या मनीसमुळे असा प्रयत्न वाढत आहे की मर्यादाच्या, बटाईदाराच्या नांवार आपले शेत लागू नये. आता तर अगें दिगून येत आहे की मालक-मजुराचे असाप्रकारचे गरब अगोपयंत शेतीमध्ये कोणत्याहि प्रकारची प्रगति होणे शक्यनीय नाही. शेतीच्या उपजतीविषयीच बाप, घासीन जीवनात आणलेल्या, शेजारच्या, मिळून-मिगळून काम करण्याच्या भावनेचा विचार इत्यादि गोष्टीहि होणे शक्यनीय नाही. उपात्रची शेत आणि शेताची गरब अगणारे गावातील दान मूक समुदाय - मालक व मजूर - यांचा आचारमान आंगून अवेडा दुरावा आहे. तर गावामध्ये कोणत्याहि सामूहिक कामासाठी अनुकूल वातावरण बसं तसेर दानार ?

गरीब भरडला जात आहे. गरीवाला दिसत आहे की जीवन महाग होत चालले आहे, आपल्या मुलावाळाची सख्या वाढते आहे, पण आपली मिळकत मात्र वाढत नाही प्रत्येक ठिकाणी तो असा जखडला गेला आहे की तो काही करूहि शकत नाही. ही असहायता त्याला सलते आहे. तो निसटू इच्छितो, पण निसटू शकत नाही. इतर तणावावरोबर हा तणाव-मुद्धा निवडणुकीच्या वेळीं वरच्या जातीविरुद्ध खालच्या जाति हे रूप घेऊन प्रगट होतो या मोठ्या तणावावरोबर दुसरे तणावहि जोडलेले असतात. गावात मजुराची सख्या कमी झाल्यामुळे शेतीच्या हंगामात त्याच्यासाठी मोठी ओढाताण होते. म्हणून त्यांना आधीपासूनच बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो कधी कधी मालक मजुरावरून आप-आपसात झगडू लागतात. कधी सर्व मालक ऐकून व सर्व मजूर ऐकून मिळून दुसरे मालक व मजूर यांच्या विरुद्ध गट बनवतात आणि कधी तर असेहि होते की मालकाची मर्जी संपादन करण्याच्या चढाओढीत मजूर-मजुरातच झगडे होतात तात्पर्य असे की कुटुंब, जाति, वर्ग, समूह सर्व सर्व ठिकाणी संघर्षाचा तणाव निर्माण झाला आहे वधितच संपूर्ण गावात हादिक सद्भाव व सहकार याचे दर्शन होत असेल ।

उपाप्रमाणे निवडणुकामुळे तणाव फार जास्त वाढले आहेत व सघटित झाले आहेत आणि त्यांना राजनैतिक उद्धोषाचे पाघरूण मिळाले आहे, त्याचप्रमाणे जमिनीबाबत जे अर्ध-कच्चे कायदे पास झाले आहेत आणि यापुढेहि आणखी पास करण्याची चर्चा चालू आहे, त्याचामुद्धा मालक, मकनेदार-वटाईदार व मजूर यांच्या आपआपसातील संघर्षावर फार वाईट परिणाम होत आहे सरकारने गावातील संपूर्ण जीवन डोळ्या-समोर ठेवून जमिनीच्या प्रश्नावर विचार केला नाही आणि वेळोवेळी निरनिराळ्या प्रकारचे कायदे बनविले ते दृढतापूर्वक लागू केले नाहीत. त्याचा परिणाम असा झाला की कोर्ट-कचेऱ्यातील तटे वाढले, परस्परात अविश्वास वाढला, दय्यत्व वाढले आणि जी बाही थोडी आपुलकी बाचली होती तीहि नाहीशी झाली. कोण जाणे पुढे वसा कायदा वनेल या भीती-मुळे, वाटेल त्या प्रकाराने, मालक लोक मकनेदार मुळाच्या हातानून

जमिनी काढून घेण्यासाठी कुळाची गावेच्या गावे (सेकडो वर्षांपासून बसलेली गावे) उजाड करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत हेतु हा की जमिनी बाह्याची मालकी आपल्या ताब्यात राहावी, कुळाकडे जाऊ नये.

याचे हृदयद्रावक उदाहरण मेल्या २६ जानेवारीच्याच दिवशी प्रत्ययास आले. आम्ही काही मडली यवतमाळ जिल्ह्याच्या अेका तालुक्यातील काही गावावरून जात होतो ही गावे डोंगराच्या पायथ्याशी बसलेली होती. अचानकपणे आम्हा मडलींना पाहून काही लोक आमच्याजवळ आले आणि म्हणाले : "आम्हाला जमीन पाहिजे."

"कशासाठी ?" आम्ही विचारलें.

"बसण्यासाठी."

"का बरे ? सध्या तुम्ही ओरु कोठे राहता ?"

"त्या गावात."

"केव्हापासून राहता ?"

"बाइवडिलांपासून."

"मग गाव सोडून का जाता ?"

"काय करावे ? मालक म्हणतात की गाव सोडून द्या. आता आम्ही स्वतःच शेती करणार आहोत"

"तुम्ही लोकांनी काय विचार केला आहे ?"

"विचार काय करणार ! मालकांची माणमे बारबार येऊन त्रास देतात. कायच सध्याकाली आली होती काही नाही मिळाले तर घरावरच्या कोलाचाच चक्कापूर करून टाकला."

"अह. गाव सोडून जाऊ नका." आम्ही मडलींनी जोर देऊन म्हटलें.

"गाव माही मोठावे तर काय करावे ? कोटें, बचेरी, पोलीस, कोठेंच दाद लागत नाही. पचापतीतगुढा सवं तेच लोक आहेत. आपली आमच्यात तरी मेल कोठे आहे?"

"किती गांवाची अशी परिस्थिति आहे ?" आम्ही विचारलें.

"त्या जवळच्या आठ-दहा गांवाची." उत्तर मिळालें.

येळ होऊन गेला होता मला जवळच्या शाळेत झेंडावदनासाठी जायचे होते. मा गाववाल्यांना मी कसे समजावू की स्वतः भारताच्या झेंड्याखाली सर्व समान आहेत, निर्भय आहेत ? जे बाप-दादाच्या धरतीपासून उठवून दिले जात आहेत, ज्याच्या स्वत्वावर आणि सन्मानावर रात्रदिवस प्रहार होत आहे ते कसे समजू शकतील की लढाखमचे चीनने आमची जमीन हडप केली आहे ?

असल्या घातावरणात कोणतीही व्यवस्था किंवा विकासाची याजना समवर्तीय आहे काय ? शेजाऱ्या शेजाऱ्याची मने एकमेकांपासून दूर असतील तर हातात हात घालून विकासाचे काम ते कसे करू शकतील ? प्रत्येकाची मन आपआपल्या जागी ठीक आहेत पण गावची व्यवस्थाच अशी काही बनून गेली आहे की दोन अत करणे आपआपसात मिळू शकत नाहीत आणि जर अत करणे मिळू शकत नाहीत तर मग ग्राम-भावना कशी बनावी आणि गावाचा सामूहिक पुढेपार्थ कसा जागृत व्हावा ? जर असा एखादा उपाय निघाला की ज्यामुळे शिवाजीराव व दगडूभाऊ त्याचप्रमाणे गावातील अन्य लोक, हे समजू शकतील की एक गाव व एकाच धरतीचे रहिवासी आपण लोक या सर्वांचे हित एकच आहे आणि जर सर्व मिळून आपण काम करू तर सर्वांचे हित साधणे शक्य आहे, तर भाजसुद्धा गावात जी शक्ति व साधने आहेत त्याच्या योगानेच गाव पुष्कळ पुढे जाऊ शकते, गावाची पुष्कळ उन्नति होऊ शकते पण हे केव्हा घडणार ?

पण ५ .. हा 'पण' फार माठा आहे. कालवे, पूर, शाळा, सडका, कारखाने, इत्यादींच्या योजना तर खूप बनल्या आणि बनूनहि राहिल्या आहेत, पण अतःवरणे जोडण्याच्या योजना कधी बनल्या? जमिनीसाठी डोरी तर नेहमी फुटत आली, पण स्वराज्याच्या या नव्या जमान्यात दल-बंदीने लोकांची अतःवरणे पार तोडून मोडून टाकली आहेत. आणि विकासाच्या सरकारी योजनांनीमुद्धा नावागावान जोडण्याचे काम त्यांच्या-वरच मोंरविले जे पहिल्यापासून तोडण्याच्या कामात वेस्ताद होते. ग्राम-पंचायतीने तोडले, बी. डी. आ. ने तोडले, पशानी-पाटणीनी तोडले, जोडले कोणी? ऐक्य व्हावे म्हणून भाषणे पुष्कळ झाली, पण भाषणांनी एखादी समस्या मुटली आहे असे दृश्य गावच्या सामान्य लोकांना वाही आडळून आले नाही याच्या उलट गेल्या अठरा-वीस वर्षांत सरकारचे जे वाही रूपरे मलके, किमप जपले केले, पण अतःवरणे जे कोणी पुढारी आले व गेले, त्यांच्यामुळे वाही नवीन भितीच उभ्या झाल्या, एखादी जुनी भिंत पहली मात्र नाही असे त्यांना दिसून आले. स्वराज्य मुरू हाण्याच्या दिवसात जनतेच्या मनाने जो उग्रा निर्माण झाला होता तो हलके-हलके नाहीसा झाला. त्या आगी मज बटुता व निराशा यांनी भरून गेले आहे. परिवर्तन करण्याची प्रेरणाच समाप्त झाली आहे.

स्वराज्याचे जे नवे सरकार बनते त्याच्याकडून कधी घांपणा झाली की दृष्यी जमान्यात पोलीसच सरकार होते, पण नवीन सरकार हे बऱ्याचरारी सरकार आहे. त्याचे काम केवळ जातून चालविणे एवढेच नाही, तर जनतेचे बऱ्याच होईल अशा उद्देशाने व पद्धतीने ते चालवायचे आहे. पण मागे आहे असे की पुढारी आणि सामक्याच्या याना जे बऱ्याच-चे बिन्न होते त्यांना निराळे बिन्न त्या जनतेच्या मनाने होते. तिने स्वराज्यापासून निरनिराळ्या प्रकारच्या आरा अनेकित्वा होण्या. त्या दोन बिन्नो पारच मोठा फरक होता सरकारने राडरेला, मिलाई,

भाखरा-नानगल याना नवीन भारताचे मंदिर, मशीद किंवा चर्च मानले होते. याच्यापेक्षा निराळे जनतेने जें काही मानले होते त्याची चमक त्या दिवशी सायकाळी म्हातान्या आजीवाईच्या फटकान्यात मिळाली

पदयात्रेच्या कार्यक्रमामाच्या निमित्ताने मी एका शाळेत उतरलो होतो. सव्याकाळी सभेनंतर जरा उशीराने जेव्हा मी माझ्या उताराच्या जागी आलो तेव्हा दारापाशी एक म्हातारी वाई बसलेली दिसली मी विचारले, "काय आहे ? येथे का बसली आहेस ?" म्हणाली, "मी फार गरीब आहे मला दाणे पाहिजेत " मी उत्तर दिले, "दाणे येथे कुठे आहेत ? माझ्या-जवळ ते देण्या-देवविण्याचें काही नाही. जें काही सागावयाचे होणे ते सर्व सभेत सांगितले आहे तू घरी जा " म्हातारीने ऐकून घेतलें, पण तशीच बसून राहिली. सरतेशेवटी मी जरा दाटून बोललो तेव्हा ती हलके हलके उठली, आणि असे बोलत-बोलत जाऊ लागली— "एवढें मोठें भाषण देऊ शकता पण माझ्यासाठी एक मूठभर दाण्याची माथ मोय करू शकत नाही ?" उघड आहे की या प्रश्नाचे माझ्याजवळ काही उत्तर त्या वेळी नव्हते व आजहि नाही पण माझ्याजवळ नसले तर आहे कोणाजवळ ? काय पुढाऱ्याजवळ आहे ? शासकाजवळ आहे ? मुखारणावाद्याजवळ आहे ? काय मुवईत आहे ? दिल्लीत आहे ? आहे कुठे ? या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी करोडो लोकाना किती दिवस वाट पाहावी लागेल, कोण सांगू शकेल ? ज्या देशामध्ये शंभरापैकी अगदी स्यालच्या दहा लोका-जवळ रोज खर्चासाठी मोठ्या मुस्लिमीने फक्त २७ पैसे असतात, आणि शंभरापैकी साठाना रोज फक्त ४७ पैशामध्येच गुजारा करावा लागतो, तेथे करोडों लोक स्वराज्यच काय पण प्रत्यक्ष परमेश्वराला सुद्धा भात-भाकरी सोडून दुसऱ्या कोणत्या स्वरूपात पाहू इच्छिनील ? एका बाजूला आहे कल्याणकारी शासननीतीचे चित्र आणि दुसरीकडे आहे कोटि-कोटि लोकांच्या आवाशा आणि आवश्यकता ! या दोहोंत कोणत्याहि प्रकारचा मेळ बसत नाही जेव्हापामून त्यांना मतांचा अधिकार मिळाला तेव्हा-पामून त्यांच्या मनात हलके हलके प्रश्न उठू लागले आहेत की आपल्या एका कागदी-चिटोयाने सरकार वनू शकतं किंवा विषडू शकतं, पण जशी

काणती गोष्ट आहे की पाटासाठी भात-भाजरीची आणि शरीरासाठी अगमर कपड्याल त्याची मात्र व्यवस्था नाही होऊ शकत ? त्याच्या या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना काही मिळत नाही. नेवळ ती म्हातारी एवढीच प्रश्न विचारीत नाही आहे, तिच्याबरोबर या देशातील कोट्यवधि लोक विचारीत आहेत त्याची आशा 'हाय-हाय' चे रूप घेऊन राहिली आहे— आणि जनतेच्या 'हाय-हाय'मधे ज्वालामुखीच्या विस्फोटाची शक्ति असते

सरकारने आपल्या ज्या सत्तर-पचाहत्तर लाख अधिकारी व कर्म-चान्याच्यावर जनतेच्या कल्याणाची जबाबदारी सोपविली आहे, खास करून गावाच्या, ते कोणत्याहि गावात गेले नाहीत, कोणत्याहि गावच्या सर्व लोकांना एकत्र बसवून गोष्टी केल्या नाहीत. मजुरांना विचारले नाही — “तुम्हाला वर्षातून किती दिवस काम मिळते ? काय मिळवता ? गुजराण कधी होते आहे ?” बटाईशाराला विचारले नाही — “मालकाला दिल्यानंतर तुमच्या पोटासाठी काय उरते ?” कारागिराला नाही विचारले— “तुमचा माल किती होतो ? किती विकला जातो ? काय मिळवता ? तुमचे व तुमच्या पोरवाळाचे पोट भरते किंवा नाही ?” जर त्यांनी ही विचारपूस केली असती तर त्यांना समजले असते की गावातील साठ-सत्तर-ऐंशी टक्के लोक कसे राहत आहेत, त्यांच्या समस्या काय आहेत, आणि त्यांचे समाधान करण्याची दिशा कोणती आहे ? त्यांनी तर गाववाल्यांना बोलण्याचा अवसरमुद्धा दिला नाही ‘जनतेचे कल्याण आपण जास्त समजतो, जनता स्वतः काही समजत नाही, असे सरकारचे पुढारी व अधिकारी घेऊनच चालले, त्यांच्या हे नाही लक्षात आले की गावाच्या ज्या विंगल श्रमिक-समुदायात ते तपेक्षा करून सोडून देत आहेत ती शेष-भाग आहे. पृथ्वी त्याच्यावरच टिकून राहिलेली आहे. त्याच्याच श्रमाने शेती होत आहे, पशुपालन होत आहे, घरे बनत आहेत, उद्योग-पदे चालत आहेत. त्याला सोडून देण्याचा अर्थ, सरकारने स्वतःला जनतेपासून अलग करून घेतले आहे असा होतो. त्यामुळे सरकारच्या योजनेत नेवळ घड उरले आहे, प्राण नाहीसा झाला आहे. वस, एवढ्या चुकीमुळेच सरकार मार्फत होणाऱ्या कल्याणाचा आधार बदलून गेला, दिशा बदलून गेली,

कार्यक्रम व परिणाम बदलून गेला. कल्याण करण्याची दानत असूनमुद्धा सरकार कल्याण करू शकले नाही, आणि जनता चातकासारखी सरकारच्या तोडाकडे पाहत पाहत स्वतःचे कल्याण स्वतः करण्याची शक्ति घालवून घसली कळन-नकळत कल्याणाच्या शासन-नीतीने गावोगाव दोन-दोन चार-चारचे असे गट बनवले आहेत की जे आज संपूर्ण गावाला नाववून राहिले आहेत त्याच्या इशान्याने मते पडतात, आणि त्याच्याच मर्जीनुसार गावचे जीवन चालत आहे जी शक्ति लोकांच्या हातातून निमटली ती या गटांच्या आणि नोकरशाहीच्या हातात जाऊन पडली.

सरी गोष्ट अशी आहे भागासलेल्या भारताला सपाटपाने मोठ्या देशाच्या बरोवरीला आणून पोहोचवायचे अशी सरकारची इच्छा म्हणून मोठ्या देशाच्या पद्धतीचा स्वीकार करावा अशी लालसा त्यामाधिवपणे त्याला झाली अमेरिकेने आम्हाला अन्न दिले, पैसा दिला, शस्त्रे दिली, आणि बुद्धिसुद्धा दिली बस, आमच्या देशात सामुदायिक विकासाची कामे सुद्धा झाली आम्ही मानून घेतले की गावाच्या रूपाने समुदाय तयार आहेच, फक्त त्याचा विकास करण्याचे काम बाकी आहे आणि गाव जसे होते तसेच स्वीकारले गेले जनतेमधे जाऊन, जनतेचे जीवन जर समजून घेण्याचे व पारखून घेण्याचे धैर्य दाखवले गेले असते तर आम्हाला समजून आले असते की जेथे समुदायच नाही, तेथे विकास कसला होणार? आमच्या देशात मूळसमुदाय बनविण्याचे, म्हणजे गावाच्या भावनात्मक एवढेच विकास करण्याचे, ग्रामभाबनेचा विकास करण्याचे, सर्वात पहिले काम आजपर्यंत झालेच नाही. अशी परिस्थिति जमूनहि आम्ही मानून घेतले की गावात पचायती राज्य कामम करून दिल्याने कल्याणाच्या योजनेत ग्रामनाच्या बरोवरीने जनतेची भागीदारी होऊन जाईल. पण झाले काय की पचायत स्वतः जनता-जनादेनाचा आवाज न घनता प्रशासनाचेच एव अद्य घनून गेली

पचायत जर जातेच्या मानणीप्रमाणे बनली अमनी तर तिला जनतेचा विश्वास प्राप्त झाला असावा आणि भरपूर सहकारहि मिळाला अमता, पण ती सरकारच्या वापसाने बनली, म्हणून ती जनतेची प्रति-

निधि न होता, सरकारची दमाल हाऊन वसली आणि आज तर प्रत्येक पचायत स्पर्धेची पैजबाजी व निवडणुकाबाजी याचा अत्यंत निवृष्ट तहेचा आस्वाद घेऊन गेली आहे त्यामुळे जनता अगदी व्याकुळ होऊन गेली आहे, आणि कोठे कोठे तर दमनामुळे व भ्रष्टाचारामुळे लोक तिच नाव, पोलीस, कारकून किंवा माघे नोकर याच्या बराबरीने घेतात

माहजिक आह की अशा परिस्थितीत कल्याणाच्या याजना जन-जीवनाला स्पर्श करू शकल्या नाहीत म्हणून गावचा माणूस योजना काय आहे याची पर्वांमुळा करीत नाही कारण त्याला दिमून येते की योजनेत आपले काही स्थानच नाही कारखाना, रेल्वे, सडका, झाला, दवाखाना, मोटार इत्यादि तो सर्व काही पाहतो, पण चुलीवर भात किंवा तड्यावर भावरी मात्र तो पाहत नाही मोठमाठा काम कसा होतात आणि भात-भाकरीचें लहानम काम का होऊ शकत नाही ? योजनेच्या दोन्ही कामांमध्ये काही विरोध विरोध आहे काय ? आणि हे कसल कल्याण आहे की जें गावे उजाड करीत आहे आणि शहर वसवीत व वाढवीत आहे ? ग्रामीण माणसाच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे दमन आणि भ्रष्टाचार यापासून सुटका दिसत नाही गावात काय किंवा सरकारी कोट-कचेरीत काय, आगाजाग त्याच्या अनीति आणि अन्याय आढळून येतो म्हणून झाला व दवाखाना यापासून त्याला भ्रतोष होत नाही आणि जव्हा त्याला हे दिसते की आजमुळा समाज पैसा दडुका व अधिकार याच्या ताबडीवरच चालत आहे त हा तो निराश हाऊन शरणागति परकरतो "सरकार माय-बाप" याविषय दुमर वाट्टी त्याला मुचतच नाही अशा परिस्थितीत जें काही करावचें ॥ सरकारन करायला हव, लोकामध्ये स्वतः काही करायची ताकतच राहिली नाही पूर्वी जेव्हा पुर येत असत आणि बाघ तुटून जात असत तेव्हा गावातील भुले, टहण, म्हातारे सर्व कुदळ-मावडे घेऊन यावून येत असत पण आज ते वर्ज घेऊन बी डी.ओ च्या कचेरीत धाव घेतात आम्ही इतर अमहाय झालो आहोत

कल्याणाच्या शासन-नीतीचा असा भयंकर वाईट परिणाम झाला आहे की जननने देणाऱ्या निर्माणापासून आपल्या हात मागे खेचून घेत्या

आहे. आज अशी स्थिति होऊन गेली आहे कीं या लोक-तन्त्रामध्ये 'लोक' कोठे आहेत याचा पत्ता लागत नाही. जेथे पाहाल तेथे तत्रच तत्र आहे. आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या दमनामुळे व भ्रष्टाचारामुळे लोकांचा सरकारच्या सद्‌हेतूवर किती भरवसा राहिला आहे हे सांगणे कठिण आहे क्षोभ, निराशा आणि अकर्मण्यता यांनी अगदी शेवटची पायरी गाठली आहे.

जनतेने 'शोर्ट' देऊन जनतेच्या मताने बनलेले सरकार, जनतेच्या करावर जगणारे सरकार, जर जनतेच्या मनातून उतरून जाऊ लागले, आणि देशाचें भीड झाडून आमच्या मनात देशाविषयी निष्ठा नसेल तर ही गोष्ट देशाच्या किंवा जनतेच्या कल्याणाची आहे असे कोण म्हणेल ? गरीबांच्या मनात काय आहे याचा पत्ता त्या दिवशी मिळाला, जेव्हा मी एका घड्याकट तरुणाला विचारले- "तू ऐकले आहेस काय, चीनने आपल्या देशावर आक्रमण केले आहे ?" उत्तर मिळाले- "होय, ऐकले आहे." मी पुन्हा विचारले- "मग चीनच्या विरुद्ध लढायला जाशील ?" "नाही" उत्तर आले मी शेवटी विचारले- "का नाही ?" उत्तर मिळाले- "आजसुद्धा मजूरी करूनच पोट पाटतो आहे, चीनवाला आला तर मजूर नाही ठेवणार मला ?" जर खेड्यातील ३५ कोटी लोकांना रोज सरासरी ६७ पैशावर जगायचें असेल तर राज्य कोणाचें आहे याची ते बत्ताला पर्वा करतील ? स्वराज्यानंतरच्या बीस-एकवीस वर्षांच्या अनुभवावरून बोटचवधि लोकांना राष्ट्रीयता व देश-प्रेम याच्या उद्‌घोषाचा काहीही अर्थ उरला नाही असे म्हणता येईल काय ? जर त्यांना देशाच्या योजनेमध्ये गन्मानाचें स्थान मिळण्याची आशा असती तर देशासाठी बलिदान करायला ते तयार झाले नसते का ?

विरोध केवल विरोध

: ६ :

जाइयातल्या जाडा तांदुळ ५० रुपये मण । मातीच्या तेला (रॉकेल)-
च्या एका बाटलीला जवळ-जवळ दोन रुपये, आणि तहि सहज मिळत
नाही. हिवरवेडच्या जवळ-जवळ प्रत्येक कुटुंबातील कोणी ना कोणी तरी
नागपूर शहरात काम करीत आहे आणि आपल्या मुलावाळासाठी महिन्या-
बाडी बीम, पचवीस, तीस रुपये दरमहा पाठवीत असता. जेव्हा पैसे
अमतात तेव्हा दुकानात तांदुळ नाहीत की ज्वारी नाही की गहू नाही.
पण बाळघा तानारान मिळू शकतात जेव्हा रुपये संपून जातात तेव्हा
सामान आहे पण रुपये वाटून येणार ? त्या दिवशी पोरे दिवसभर
उपाशी राहिली म्हणून मोठारामने सध्याकाली आपला हडा य गाईची
कालवड विकून टाकली येजारच्या गावातील मजूर म्हणत आहेत की
मजुरी घाण्यात घेऊ, मालक म्हणतात पैशात घ्या मजकरी घाय्य येते
तेव्हा मजुरी घाण्यात मिळू लागते, नंतर पुन्हा पैशात होऊन जावे. त्यामुळे
मजूर व मालकात हुज्जन घालते. कधी कधी तणातणीमुळा होऊन जाते
पाऊन पडत नाही, म्हणून शेतीची कामे बंद मग काम नाही तर दाम
बोडून येणार ? दाम नाही तर सामान बोडून येणार ? गाड, कारकुलोक
जगलातून पान गाडून आणत, पत्रावळी बनवीत, लावडें तांदूत आणीत
व यात्रारान विवीत व्यापाऱ्याची पत्रावळीचे दाम वाडवते नाहीत,
लावडाचे थोडे वाडवते. जेवड्या बमार्डन पूर्वी दाम वेडा पोट भरत अम
तेवड्यात आता एक वेडा भरतहि मुश्किल झाल आहे सहकारी गहू-
तांदुळ-तांदूर बाडे मदन हात याचा पत्ता लागत नाही जगायचे आहे तर
व्यापाऱ्याला, तो देईल त्या दामाना, पत्रावळी विकण्याच पाहिजेत व
त्याच्यात जमवून तो मागे त्या भागान दाऊ, तांदूळ, ज्वारी घ्यायचे
आहेत नाही घ्यायचे म्हटले तर उपाशी मरा.

प्रत्येक दिवसातून गावात घामघूम आहे दिवस-रात घाबरत.
दान पाटघा घाल्या आहेत, त्यांचे छोटे पडकत आहेत अर्ध्या-अर्ध्या रात्री-

पर्यंत जाती-जातीच्या अलग-अलग बँठकी भरत आहेत. भितीवर मोठमोठे 'पोस्टर' (जाहिराती) चिकटवले गेले आहेत. ज्याच्या त्याच्या सोडी निवडणुकीची चर्चा. या वेळेस हरबाहि उभे राहिले आहेत. पूर्वीचे जे पुढारी मल्हारी मार्तंड ते दुसऱ्यादा उभे आहेत. दोघेहि कित्येकदा सीतारामबडे येऊन गेले आहेत. दोघानी त्याला सांगितले आहे : "तुला आपले मत मला तर घ्यायचेच आहे पण पुऱ्या हिवरखेडचीं मते तुझ्या माधी आहेत." हरबा व मल्हारी मार्तंड दोन्हीहि श्रीमत माणसे ! त्याच्या मालकीची शेकडो एकर जमीन आहे तिवाय सावकारी आहेच. दोघेहि या वेळी ३५ रुपये मण जाडें भात (धान) विकून राहिले आहेत

ज्या दिवशी हरबा मतावावत बोलणे करायला आले होते त्याच्या मादत्या दिवशी सध्याकाळी सीतारामने आपला हडा व गोन्ही (बछडी) विकून टाकली होती. त्याच्या मोहल्ल्यातहि पचायत-निवडणुकीची चर्चा चालू आहे. पण मोहोस्लेवाल्यात एकमत नाही कोणी म्हणतो : "या (महागाईच्या) सकटात कोण आमचा झाला ? कोणी आम्हाला ३५ रुपयाचे कमी करून ३० रुपयात भात दिले ? बडे लोक सगळे बडे आहेत. आम्हा छोट्याचा कोणी नाही आम्ही कसाला पडावे या सप्तटीत ? परमेश्वराने दु.स घाडले आहे, तोंच दूर करील तें !" दुमरा म्हणतो : "काहीहि असा, मत आम्हाला दिले पाहिजे आज नाही तर उद्या आमचे दु.स कोणी तरी पाहीलच आणि त्याची मुत्तावणी होईल "

सीतारामचा अभिप्राय आहे - "हें ठीक आहे की गावात आम्ही राहतो तर गावान जें होत आहे त्यापामून आम्हाला अलग वसे राहता येईल ? पण मला हें समजत नाही की एकीकडे आमच्यासारखे किती तरी लोक सरबाद होत आहेत आणि दुमरीगडे ही निवडणुकीची दंगल रचली गेली आहे ! हेंच काम सरकारला या वेळीं जमूरीचे घाटलें ? नवीन पचायत झाली तर ती काय गावाच्या मुनदुऱ्याकडे अधिक लक्ष देईल ? पचायती तर पुष्पळ दिवसापामून झाल्या आहेत. कोणत्या पचायतीने अन्न-उत्पन्नासाठी काय वेळे ? जुन्या पचायतीच्या लोकानी काय वेळे आणि जे नवे होतील ते कोणते मोठे दिवे लावणार आहेत ? गावा-

व्हडल जर काही वळवळा असता तर ३५ रुपये मण भात विकले असते ? पण सर्वांत जास्त विचार करण्यालायक मुख्य गोष्ट ही आहे की या निवडणुकीमुळे गावामध्ये जो वैरभाव पसरत आहे, जी दल-बंदी होत आहे, या गोष्टी गावात कधी मेळ होऊ देतील, एकोपा होऊ देतील ? आणि जर मेळ होणार नसेल, एकोपा होणार नसेल, तर गावात काम काय होईल ? जो सरपंच निवडून येईल त्याचा एक गट होईल, आणि जो येणार नाही त्याचा दुसरा गट होईल, तो पहिल्या गटाला काही काम करू देणार नाही. एव गट दुसऱ्या गटाचा सत्र होईल. एक जात दुसऱ्या जातीची सत्र होईल. सत्रवाच्या या चत्रामध्ये गरीबक पिशला जाणार नाही काम ? सरासरीच गावाव्हल, गरिबाव्हल प्रेम असते तर निवडणुकीची ही लढाई न होना दुसरेच वाही तरी काम झाले असते. माझ्या तर अल्प-बुद्धीला असेच वाटने की गावात सुबचि पांड भरायचे असेल, सर्वांच दारीर झारायचे असेल, प्रत्येकाला रोजगार द्यायचा असेल, मुलायाळामाठी वाही बरायचे असेल, आपसात मिळून मिसळून राहामचे असल, तर या निवडणुकांची काय गरज आहे ? गावच्या सर्व लोकांनी एकत्र बसावे आणि आपसात मिळून एकाप्याने अशा पांच-सान माणसाना निवडून घ्यावे जे मदभावी आहेत, ज्यांच्यावर सर्वांचा विदवास आहे, यामध्ये गटबाजी किंवा लढाईची कोणती जाब आहे ? सरकारने हा बायदा बसासाठी केला वाही समजत नाही ! ”

मीताराम गरीब आहे, पण सर्व गोष्टी समजतो जे प्रदन मीतारामच्या मनान उटले आहेत ते प्रदन आज गावच्या बहुतेक सर्वांच्या मनान उभे राहिले आहेत. परंतु ज्यांचा या लढ्यामुळे स्वार्थ मापणार आहे किंवा ज्यांच्याकड पुरेसा पैसा व फुलमत असल्यामुळे जे मानदात या लढ्याची मजा चामू पाहतात असे लोक चप असले आहेत.

/ एक तर सरकारने पचापती राग्यांचा बायदा करून ही लढाई गावोगाव गुळ करून दिली आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे राजनैतिक पण आपल्या मने मिळविण्यासाठी आगीत तेल जोडत आहेत. ते बायदेगोरीतया आपल्या उमदवार उभा करीत नाहीत पण पचापतींच्या

स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेतले आहे व जे वेगाने प्रगति करू इच्छितात पण जे दीर्घकाल सामंतवाद व गुलामगिरी यामुळे आपले भाडविल, कारागिरी, सहकार-शक्ति व चारित्र्य गमावून बसले आहेत अशा आशिया आफ्रिकेतील सर्वच देशांची आहे अशा परिस्थितीत या सर्व देशांच्यासमोर हे एक आव्हान आहे की त्यांनी लोकसाही राखावी व विरोधाची राजनीति सोडून द्यावी व देशात जे काही भाडविल, बुद्धि, शक्ति व चारित्र्य शिल्लक असेल त्याचा पूर्ण उपयोग देशाच्या प्रगतीसाठी करावा

विरोधाच्या राजनीतीने देशाला गृह-युद्धाच्या विनाय्यावर आणून पोहोचविले आहे लहान लहान बाबी ज्या आपसात बसून सहज सुटू शकतात त्या विरोधाच्या वातावरणात सकटाच रूप धारण करतात आणि देशाच्या मोठमोठ्या प्रश्नाबाबत — ज्याच्यासंबंधी संपूर्ण देशाच्या हिता-हिताच्या दृष्टीने विचार घ्यायला पाहिजे — आपला पक्ष आपले राज्य व आपला जिल्हा याच्या पुरता अगदी एकापरी दृष्टीने विचार होऊ लागतो देश सर्वांच्या बर आहे. पण विरोधाच्या राजनीतीमध्ये पक्षच सर्वेस्वा होऊन बसतो पक्षहि नाही, पण तो गट ज्याच्या हातात सत्ता आहे, व गटातसुद्धा ती दोनचार माणस, ज्याच्या इश्यावर गट नाचतो विरोध ही अशी बाब आहे जी विवेक नष्ट करून टाकते, आणि जेव्हा विवेक नष्ट होऊन जातो तेव्हा मनुष्य मनुचित व स्वार्थी बनतो याच कारणांमुळे आज राजनीतीमध्ये सेवेची भावना जवळ जवळ नष्ट झाली आहे. सत्ता परमेश्वर बनून गेली आहे व सुललसुल्ली तिचीच उपासना हात आहे मतेसाठी जे काही केले जाते ते सर्व पाप्य मानले जात आहे अशा परिस्थितीत स्वाभाविकपणेच सार्वजनिक जीवना व सार्वजनिक कार्यकर्याचे स्थान लांबाच्या नजराने क्षपाटपाने, आहे

पसातल्या झगड्यात खलास होईल. त्याचा परिणाम असा होईल की लोकांचा असंतोष वाढेल व त्यांना वाटू लागेल की असल्या निकम्ब्या लोकशाहीपेशा फौजी-शासन चांगले आहे. आणि मग एक दिवस एखादा हुकुमशाहा उभा राहील व लोकशाही समाप्त करून टाकील. हेच पाकिस्तानमध्ये झाले, ब्रह्मदेशात हेच झाले.

आज आशिया-आफ्रिकेत सर्व दूर हुकुमशाहीची हवा वाहते आहे. आम्हालाहि त्या हवेत वाहून जायचें आहे काय ? हुकुमशाहीमध्ये अन्न, इज्जत, व स्वातंत्र्य याबाबतच्या लोकांच्या समस्या सुटतील हा शुद्ध भ्रम आहे हुकुमशाहीची सर्वात जास्त मागणी ते लोक करीत असतात (१) जे समाजाचे परिवर्तन इच्छित नाही, कारण त्यांना वाटते, परिवर्तना-मुळे त्यांचे विशेष अधिकार, विशेष हितसंबंध नष्ट होतील. (२) जे असा व्यवसाय करतात ज्यामध्ये ठराविक बांधलेली मिळकत प्राप्त होत असते आणि त्यांना बाजारावरच निर्भर राहावे लागते. कारण त्यांना वाटते की डिक्टेटर (हुकुमशाहा) बहुकीची भीति दाखवून बाजारभाव ठीक राखील पण जनतेच्या शक्तीला गुडविणारी हुकुमशाही फार काळ स्थिर राहू शकत नाही किंवा जनतेच्या समस्या सोडवू शकत नाही हे त्यांना समजत नाही कारण विज्ञानाच्या या काळात समाजाचा विकास, त्याची सुरक्षा व त्याची स्वतंत्रता जनतेच्याच शक्तीने टिकणे सभ्यनीय आहे, हुकुमशाहाच्या बहुकीच्या गोळीने नव्हे. एवढें खरे की पुढाऱ्याची आपापसातील शिवीगाळ हुकुमशाहाच्या गोळीसाठी रस्ता साफ करून देते. म्हणून देशाला जर त्या घोवयापासून वाचवायचे असेल तर विरोधाच्या राजनीतीचा पर्याय घोवून काढण्यास उत्तरेर करता कामा नये. पण तो पर्याय कोण घोवून काढील ?

मदत कोणती व किती ?

: ७ :

आमच्या देगात अशा वाही सस्या आणि असे काही लोक आहेत जे सरकार व पक्षोपपक्षांच्या राजकारणापासून अलिप्त राहून व सर्व प्रकारचा भेदभाव सोडून समाजाच्या सेवेत मग्न आहेत त्यांच्या नजरे-समोर नेहमी दरिद्रनारायणाचे चित्र असते खादी-ग्रामोद्योगाचे काम याच भावनेने होत असे, व दुसऱ्या विरयेंक सस्या, धाळा, दवाखाने, कुट्टघाम आदि याच भावनेने चालविनात हजारो लोक अशा प्रकारच्या कामाला लागलेले आहेत आणि विशेषतः ज्यांच्याकडे समाज किंवा सरकार याचे लक्ष नाही अशा एखाते लोकांना मदत पोहोचवीत आहेत ही मदत फार आहे असे नाही, तरीहि ज्याला दुसरा वाही आधार नाही त्याला आधार तर होऊनच जातो पण समाजात जपाटपाने वाढणाऱ्या समस्यांमुळे अशा तऱ्हेच्या मदतीच्या कामात एक मोठा प्रश्न उभा खाला आहे.

स्वराज्याच्या गेल्या अठरा वर्षांमध्ये मदतीचे काम करणाऱ्यांची संख्या खूप वाढली आहे पण त्या मदतीची गरज अमुकान्या गरीबांची संख्या त्यापेक्षाहि अधिक जपाटपाने वाढली आहे. जर भाशी इच्छा असती तर त्या दिवशी गात्रातील एखाद्या व्यक्तीपासून मागून किंवा माझ्या स्वतः जवळूनगुळा त्या म्हातारीसाठी एका नाही दोनचार मुठी तांदुळाची व्यवस्था मी करू शकलो असतो पण शेवटी किती दिवस आणि किती लोकांना अशा तऱ्हेची मदत देता येईल ? जर गरीब, बेकार, आजारी व निराधार लोकांची संख्या वाढतच चालली तर मदत कौटुंबिक पोहोचविता येईल ? गरीबी किंवा बेकारी कायमची नष्ट करणाऱ्या येणार नाही वा, याबाबत आम्ही विचार करावा अशी येऊ आता आली नाही काय ? विज्ञान म्हणत की असा समाज बनू शकतो. जर सरोवरच असा समाज बनू शकला तर किती चांगले होईल ? म्हणून आजच्या समाजातील लोकांचे दुःख दूर करण्यासाठी स्वतः काम सोमून जे लोक दुसऱ्यांची सेवा करीत आहोत त्यांनीच विचार करावयाचा आहे की या दुःखापासून मुक्त

नवा समाज कसा बनेल. जर असा समाज बनला नाही तर या विज्ञान-युगात आम्ही असेच म्हणत राहणार काय की सुखी-दुखी, गरीब-श्रीमंत, स्पृश्य-अस्पृश्य या सर्वांना परमेश्वराने निर्माण केले आहे आणि हे नेहमी असेच राहणार आहे ? या युगात ही गोष्ट चालणार नाही.

परमेश्वराने माणसाला जी बुद्धि दिली आहे त्या बुद्धीच्या बळावर त्याने अशी साधने व उपाय शोधून काढले आहेत की ज्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती सुखी होऊ शकते या साधनाचा आणि उपायाचा योग्य उपयोग करण्याचीच मात्र आवश्यकता आहे परंतु आजच्या समाजाची बनावटच अशी आहे की त्यामधे एकाला सुखी राहण्यासाठी दुसऱ्या दहाना दुखीच राहिले पाहिजे. मजूर मेहनत करील तर मालकाचे घर भरेल, लोक शगडा करतील तर वकीलाला फी मिळेल, साधीचे रोग पसरतील तर डॉक्टरला आनंद वाटेल, पोणी जाळघात फसला तर पोलीसाला लाच मिळेल - जर अशा प्रकारची समाज-रचना असेल तर कोण आपणहून सुखी व निश्चित राहील ? यात दोष कोणाचा मानायचा ? लोक वाईट आहेत काय ? किंवा समाजरचनेचा अर्थ आहे काय की इच्छा नसतानाहि माणसाच्या हातून चुकीची कामे होऊन जातात आणि चुकी बळत्यावरहि ती मुघारू रावत नाही ? समाज बदलेल तेव्हाच या परिस्थितीत मुघार होऊ शकेल.

आजचा समाज दोन पायांच्या आधारावर उभा आहे - सत्ता व संपत्ति. समाजाच्या जीवनासाठी सत्ता व संपत्ति दोन्ही आवश्यक आहेत. पण या गोष्टी थोड्या लोकांच्या हातात केंद्रित झाल्या तर सत्ता दमनाला कारणीभूत होते व संपत्ति शोषणाला कारणीभूत होते. आज हेच होत आहे. सत्ता सरकारच्या हातात केंद्रित झाली आहे आणि संपत्ति बाजारात केंद्रित झाली आहे म्हणून सरकारमार्फत दमन होत आहे आणि बाजारा-मार्फत शोषण होत आहे वास्तविक रीतीने सरकार रक्षणासाठी आहे आणि बाजार पोषणासाठी आहे जर सत्ता व संपत्ति याचे इतक्या व्यापक स्वरूपात कुचन झालेल राहील व ती दोन्ही अशी संगठित राहतील तर सेवा किती मदत देऊ शकेल ? आणि तिचे स्थान काय राहील ? अशा स्थितीत हे स्पष्ट आहे की सेवादेवीला एव असा नवा समाज तयार

करण्याचे काम हातीं घ्यावे लागेल ज्यामधे सत्ता आणि संपत्ति दोन्हीहि सरदार व बाजार यांच्या हातून काढून घेऊन समाजाच्या हातात वाटली जातील हें काम मदतीच्या मागने पूर्ण होणार नाही. हे काम त्रातीचे आहे, समाज परिवर्तनाचे आहे, मुक्तीचे आहे म्हणून आता सेवेमधे कानीची शक्ति आली पाहिजे म्हणजे तिला मुक्तीचा संदेश पोहोचविणें शक्य होईल जनतेला मुक्तीसाठी तयार करणे ही सेवेची पहिली जबाबदारी आहे.

सेवा-संस्था जर त्रातीचे काम करणार नाहीत तर त्याची काय अवस्था होईल? ज्या दिवशी जनतेच्या लक्षात येईल की तिच्या दमनाचे व शोषणाचे मूळ कारण सत्ता व संपत्तीचा सांप्रतचा (सामाजिक) ताबा ह आहे त्या दिवशी ती या साच्यातून निसटण्याच्या उद्योगाला लागेल, भावरीच्या बाही तुकड्याच्या मोहात गुरकटणार नाही त्या वेळीं तिला जर हें दिसून आले की मदत करणाऱ्या सेवा-संस्थांनील लोक मुक्तीच्या प्रातिकार्यांत तिचा साथ बरीत नाहीत तर ती रयाना सोडून पुढे पाऊल टाकील. तेव्हा जनतेची शक्ति गमावून बसलेल्या सेवेला सत्ता व संपत्ति यानाच शरण जावे लागेल, आणि त्याच्याच कृपा-छात्रांवाली, त्याचेच एक अंग बनून जगावे लागेल. आपल्या परिचित, नि स्वार्थी, सिद्धहस्त सेवकांचा आधार न मिळाल्यामुळे योग्य मार्ग सोडून जनता उपद्रवाच्या किंवा पडयंत्राच्या आड मार्गाला लागू शकेल. तो मार्ग समाजाच्या सर्वनाशाचा होईल आज जर मुक्तीचा दुसरा सुलभ मार्ग तयार आहे तर त्रातीच्या नावावर उपद्रव व पडयंत्र यांचा आडमार्ग का घरावा ?

मुक्तीसाठी कुणीकडे ?

: ८ :

आणखी काही झाले असो किंवा नसो, एवढे मात्र जरूर झाले आहे की देशातील लोक समजू लागले आहेत की-

(१) 'कल्याणकारी शासन-नीती'ने म्हणजे सरकारी योजनेची व सरकारच्या नोकरशाहीमार्फत आपले कल्याण झाले नाही आणि होऊहि शकणार नाही

(२) 'विरोधाच्या राजनीती'ने आपली शक्ति घटली आहे आणि एक-एक गाव व एक-एक शहर सत्तेसाठी होणाऱ्या गृह-युद्धाचा आखाटा बनले आहे

(३) 'मदतीच्या सेवा-नीती'मुळे पुरेची मदतहि मिळाली नाही, उलट दिवसेंदिवस मदतीची आवश्यकता मात्र वाढत गेली. हा रस्ता भुक्तीचा नव्हे

लोकांच्या ह्मिल्ल्यात आले आहे की या तिन्ही नीति, सत्ता व संपत्ति यांच्या मार्फत होणारे दमन व शोषण थोडेमुद्धा कमी करू शकल्या नाहीत जोपर्यंत हा डावा चानू राहील तोपर्यंत आपल्याला अभाव, अज्ञान, व अन्यायाला बळी पडणे भागच पडेल म्हणून यातून मुक्त होण्यासाठी या तिन्ही निष्कळ नीतीहून निराळी दुसरी एखादी नीति (धोरण) शोधायी लागेल ह निश्चित आहे की ती नवी नीति लोकांच्या आपल्या स्वशक्तीच्या म्हणजे लोकशाहीच्या आधारावर उभी असेल म्हणून ती प्रातिहारक राहील ती सत्ता-संपत्तीच्या चालू साध्यामध्ये आमूलाग्र फरक करण्याचा प्रयत्न करील भारताचे 'लोक' भारताच्या पाच लाख गावा-मध्ये आहेत म्हणून त्याची शक्ति सर्वप्रथम तेथे प्रगट होईल. याचा अर्थ गावात सत्ता-संपत्तीचे काही नवीन स्वरूप प्रगट होईल आणि त्यामुळे दमन व शोषण या प्रचलित संवधाच्या जागी समता व बहुभाव हे नवे मूल्य प्रस्थापित होऊ शकतील.

लाकडावतीच्या जारावर होणाऱ्या लाकडातीचा शुभारंभ गावा पासूनच होईल वास्तविक आज गाव ह गाव राहिल नसून फक्त घराचा एक घोळका आहे तेथे गरीबी आहे, बेकारी आहे, बीमारी आहे, तेथे भयंकर क्षगडे व परस्पराविषयी अविश्वासहि आहे असे असूनहि हे निश्चित आहे की भारताचे खर हृदय गावात आहे तेथेच भारताचे शेकडा पाऊणशे टक्के लोक राहतात गावामा धमळून भारताची कल्पना-सुद्धा केली जाऊ शकत नाही म्हणून गावच ज्ञातीचा सरा असून तेथूनच सत्या ज्ञातीची धारा प्रवाहित होईल

गाव सरकारी कायद्याच्या भरवशावर हात जोडून स्वस्य वसू शकत नाही त आपल्या निर्णयानेच आपल्या मुक्तीची घोषणा करील कल्याणकारी शासन नीति, विरोधाची राजनीति आणि मदतीची सेवानिति या तिन्ही नीतींचा ते सर्वप्रथम अस्वीकार करील त म्हणेल— आम्ही या प्रत्येकीचा अनुभव घेऊन चुकलो आहोत आता माझ्याने कार्यभाग होणार नाही या त्रिविध अस्वीकृति ('नाही') पासूनच त्याच्या मुक्तीचा मार्ग सुरू होईल

दुसरें पाऊल होईल — गावच्या सत्ता सपत्तीच्या चालू साध्यामधे परिवर्तन, तेहि आपल्या स्वय-निर्णयाने नंतर भलेहि सरकार गावच्या निर्णयावर आपल्या कायद्याचा गिःकाभीर्तव करे !

गाव आपली सत्ता आपल्याच मताने दुसऱ्याच्या स्वाधीन करित असनें आता त तस करणार नाही आपली सत्ता ते आपल्या जवळच ठेवील

गावची मुख्य संपत्ति आहे जमीन आज ती जमीन घोडपा लोकांच्या हातात बेदित आहे जमिनीची मालकी साध्या गावाची होईल. शेती करण्याचा अधिकार कुटुंबाचा राहील व तिची मालकी गावाची राहील शेतीसाठी मालकीची जरूरी वा मानली जावी ?

गाव दुबल व धमहाय आहे म्हणून त्यान आपली व्यवस्था व सुरक्षा दोही सरकार व त्याचे नोकर यांच्या हातात सोपवून दिली आता गांव आपली व्यवस्था व रक्षण स्वतः करीन आपल्या विकासाची योजना त स्वतः बनवील ती योजना गावच्या सहकार-संघांनी चालेल सरकार जी

मदत देऊ शकेल ती घेतली जाईल. सहकार-शक्ति मुख्य राहिल, सरकारी मदत गोण.

त्रिविध-मुक्तीच्या या योजनेत विरोध कोणाशीच नाही पण 'विद्रोह' (बंड) संपूर्ण आहे - आपला निर्णय, आपली शक्ति, आपली योजना भारतातील प्रत्येक गाव अशा तऱ्हेने आपल्या मुक्तीची घोषणा करील तर शांतिमय क्रांतीचे एक अद्भुत दृश्य पाहायला मिळेल परंतु आजच्या मोडकळीस आलेल्या गावात अम बंड करण्याची ताकत आहे काय ? होय, आहे ! परंतु खरी अडचण ही आहे की जनता भ्रम-आलात अडकलेली आहे, व तिच्या सुप्त शक्तीमधे क्रांतिकारकांची श्रद्धा नाही सरकारला आपल्या शक्तीत श्रद्धा आहे, पक्षोपपक्षाना आपापल्या शक्तीत श्रद्धा आहे पण जनतेच्या शक्तीत कोणालाच आज श्रद्धा नाही. जन-शक्तीत श्रद्धा असल्याशिवाय समाजात क्रांतिकारी परिवर्तन कम घडून येणार ?

जनतेत शक्ति आहे पण ती जागृत करावी लागेल लोक-शक्ति कायद्याने जागृत होणार नाही, किंवा विरोधाने व कारस्थानानेहि जागृत होणार नाही. कायदा नोकरताहीची ताकत वाढवतो, विरोध व कारस्थाने पक्षाची शक्ति वाढवतात. याहून भिन्न अशी जर स्वतंत्र लोक-शक्ति विकसित करायची असेल तर आम्हाला जनतेच्या बुद्धीवर व भावनेवर विश्वास ठेवावा लागेल आम्ही हें समजून चालले पाहिजे की जनता परिस्थितीला ओळखील, ओळख पटल्यावर परिवर्तनाच्या विधाराचा स्वीकार करील, आणि त्याला अनुसरून स्वतः निर्णय घेऊन आचरण करील. आजच्या परिस्थितीमुळे जितका व्यापक असतोय आहे तितकीच मुबल होण्याची आकांक्षाहि आहे खरी आवश्यकता आहे श्रद्धापूर्वक मुक्तीचा मार्ग दाखविण्याची !

मुक्तीची घोषणा

: ९ :

तळेगाव हे लहान-लहान शेतांच्याचे एक लहानसे गाव. लहान असले तरी गाव आहे जोरदार ! मुकदमवाजीमचे गेल्या १५-२० वर्षांत आठशे एकर जमीन विकून टाकली आहे ! एवढेच नव्हे तर काही खून-पि होऊन चुकले आहेत गावान दोन पक्ष आहंत - एकमेकांच्या रक्ताचे तहानेले आपापसात उठणे-वसणे लागे-विण सर्व काही बद !

बोलावले तर गावातले लोक एकत्र येतील ? एकत्र झाले तरी आम्हा मडळीचे म्हणणे ऐकून घेतील ? आणि ऐकून घेतले तरी एकमत होऊन ते एखादा निर्णय घेऊ शकतील ? समजा, उरसाहात येऊन एखादा निर्णय घेतला तरी, नंतर एकत्र मिळून-मिसळून काम करू शकतील ? वारवार आम्हा मडळींच्या मनात हे प्रश्न उठत आणि वारवार आम्ही मडळी माघार घेत होतो या गावच्या जीवनाला काही नवे वळण लागू शकेल अशा प्रकार-चा विश्वास आमच्या पैकी कोणालाच वाटत नव्हता सरते शेवटी असा विचार झाला की आपला शेजारी गाव आहे. एवढा भेटून तर पाहूवे. प्रथम दोन साथी गेले, दोनतीन प्रमुख मडळींला भेटले रोजचे जाणे येणे होत, म्हणून त्यांनी म्हणणे ऐकून घेतले, पण कोणी काही उत्तर मात्र दिले नाही काम करावे हे आमच्या काही लक्षात येईना. पण एवढे ठरविले की थोड्या थोड्या परिवाराना अलग अलग एकत्र करून वारवार समजावून मागावे की भाटण करण्यात सर्वांचेच नुकसान आहे, सलोखा करण्यात सर्वांचा फायदा आहे. ही एवढी गोष्ट सर्व मानीत होते. कारण मुकदमवाजीच्या नुकसानीमुळे सर्व टंकीला आले होते मनान दुष्मनी होनी, पण त्यानून मुट्वा होईल असा मार्ग मिळावा असे दृष्टिगत होते घोर अपकाशात प्रकाशाचा एवढाच बारीक विरण हाता पण प्रश्न हाता, मार्ग कोणता वाढावा ? तीनचार दिवस समजावून साधिल्यानंतर सर्व लोक एक दिवस मोठ्या आव्याच्या झाडाखाली एकत्र आले. आम्ही म्हणालो -

“झाल्यागेत्या गोष्टीच्या आठवणी उकरून काढण्यासाठी आम्ही तुम्हाला येथे एकत्र बोलावले नाही. आम्ही तुम्हाला एवढेच सांगू चाहतो की परमेश्वराने तुम्हाला शेजारी-शेजारी बनवले तर मग तुम्ही शेजारधमनि का नाही राहात ? विचार करा आणि जीवनाचा रस्ता बदला.”

“तुम्ही गडळी आमच्या हिताच्या गोष्टी सांगून राहिला आहात आम्ही लोकानी पुष्कळ भोगले आहे अगदी चौपट झाली आहोत. पण या दलदलीतून बाहेर कसे पडावे हें मात्र समजत नाही. जर कोणाचे मन कोणाशी जुळतच नाही तर गाव या दलदलीतून कसे मिघेल ?”

“निघणे सोपें आहे झाल्या गोष्टी विसरून जा. गावची सगळी व्यवस्थाच बदलून टाका आणि नव्या जीवनाला सुरवात करा बोला, आहात तयार ?”

“तयार का नाही ? पण कसे होईल, काय होईल, काही समजत नाही. या सगळ्या सगड्याचा निकाल वसा काय लावणार ? कुटुंबातील सगडे निपटत नाहीत तर गावचे कसे निपटतील ? कोणी कोणाचे मानील ?”

“कोणी कोणाचे मानणार नाही तर न मानो ! गावचा निर्णय गाव मानील. सर्वांची मिळून जी ग्रामसभा होईल तीच जुने प्रश्नहि सोडवील”

“सागा घरे, ग्रामसभा कशी वनेल, काय करील ? सर्व काही स्पष्ट करून सागा.”

“हे पहा, सारा सगडा जमिनीपामून आहे तर तेथूनच आरंभ करू या.”

“म्हणजे काय करायचे ?”

“जमिनीचा मालकी हक्क सोडून द्या.”

“मालकी सोडून द्यायची ? मग मालक कोण होणार ?”

“ग्रामसभा.”

“आणि मग शेतीचे काय ?”

“शेती तुम्हीच करावची. पण शेतीची मालकी ग्रामसभेला सोपवून द्या. सगळे सगडे नेहमीसाठी समाप्त.”

‘काय, हे हाऊ शकेल ?’

“तुम्ही सर्वजण मिळून तम वरायचे ठरवाल तर अडवणार कोण ? तगड्यानून मुक्ति पाहिजे असेल तर मालकीनून मुक्त होऊन जा ”

“मुक्ति तर पाहिजेच आहे ह, पुढे मागा ”

“ऐका. गावात पचवीस किंवा त्यापेक्षा जास्त वपचि वयात आलेले जेवढे स्त्री पुढप आहेत त्या सर्वांची एक ग्रामसभा बनवा. त्या ग्रामसभेला आपल्या आपल्या जमिनीचे स्वामित्व समर्पण करा म्हणजे ग्रामसभा मालक होऊन जाईल तुम्ही लोक आताप्रमाणेच शेती कराल, पण शेेत मालकी तुमची न राहता ग्रामसभेची होईल एवढे झाले तर सभेचे सगळेच सपतील आणि जर एखादे वेळेस काही बाबा उद्भवल्याच तर आजच्याप्रमाणे ग्रामसभा जमेल व निवाल करीत बाणनाहि मामला पोलीसाकडे किंवा कोर्टात का जावा ? ग्रामसभेचा निवाल सर्वांनी मानावा व आपापली शेती करावी ”

“एवढेच तुमचे म्हणणे तर फार चांगले वाटत तमच ग्रामसभा सर्वांची आहे तर तिला मालकी सोपविण्यात काय अडचण आहे ? पण हें सांग की मालकी सोपविण्याने आमच्या शेतीला काही आच (हानि) तल लागणार नाही ?”

“नाही तुमच्या किंवा तुमच्या वारसाच्या भर्जांशिवाय तुमच्या जमिनीला कोणीहि हात लावणार नाही पण आजपर्यंत जें काही पाप झाले आहे त्याचे प्रायश्चित्त म्हणून एक गाष्ट तुम्हाला करावी लागेल ”

“पाप काय झालेबाबा ? आम्ही शेक आपापमान सगडत राहिलो हेच ना पाप ?”

“नाही, तसे नाही. तुमच सगडे तर मालकीचे पण पाप हें झाले की ज्या शेेत-मजुरानी आजपर्यंत शेताची मेवा केली त्यांना तुम्ही जमिनी-पामून वचित ठेवले आहे शेती नसणाया अगा या शेतीच्या मेवकानाहि जमीन मिळायला पाहिजे.”

‘ती कोठून येणार ? गावात जी पडिन जमीन आहे तिच्यात गावची गुरेढोरे चरताना ’

"जमीन तुमच्याजवळच आहे तुमच्या शेती लायव जमिनीपैकी थोडा म्हणजे विसावा हिस्सा अलग काढा व ती जमीन कोणा भूमिहीनाला द्यायची हे तुम्ही स्वतःच ठरवा जमीनवाल्या प्रत्येकाने आपल्या जमिनीचा विसावा हिस्सा भूमिहीनासाठी द्यावा हच प्रायश्चित्त आता पुण्यकर्मचि नवीन काम येथूनच सुरू करा आपल्या जमिनीचा विसावा हिस्सा देऊन बाकीची जमीन तुम्ही वाहा, पेरा आणि पीक घ्या या तुमच्या उरलेल्या जमिनीला तुमच्या विवा तुमच्या वारसाच्या समतीशिवाय कोणी हान लावणार नाही."

"गावच्या गरीब बाघवासाठी एवढे कराव लागले तर ते तम काही फार नाही सर्वांनी मानले व मजूर केले तर ती फार चांगली गोष्ट होईल "

"तुम्ही अस म्हणतात ही आज्ञाची गोष्ट आहे पण तुमच्या इतर मंडळीनाहि विचारा वारण हे जर केले नाही तर गावातील गरिबांना कसा विश्वास वाटावा की गावच्या लोकांची अत करणे बदलत आहेत ?

"श्री मोहनरावानी सागाव त्याचे काय मत आहे ते मोठे घेतकरी आहेत "

"आम्ही तर मजुरांना वाढत्यासाठी जमीन देतच असतो यात बहुतेक एवढी नवीन गोष्ट दिसते की ही विसावा हिस्सा जमीन त्याला कायमची देऊन टाकावी लागेल मग तिच्यावर आमचा काही अधिकार राहणार नाही पण यामुळे जर गावाचे भले होत असेल व लोकांची मन जुळत असतील तर मी तयार आहे "

"विसावा हिस्सा तर मी मुळा दऊ रावता पण माझ्या मनात दोन प्रश्न उठतात. दोनचारच घेतकरी असे आहेत की जे एकाच अधिक जमीन देऊ रावतील जास्त लोक तर राहान राहान तुकडे देणारे आहेत. हे राहान तुकडे घेऊन भूमिहीन काय करतील ? दुसरा प्रश्न असा की जर मजुरांजवळ आपली म्वनची जमीन शाही तर मग आमची घेती काय नाही ?"

“तुमच्या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर असे आहे विसाव्या हिस्स्यासंबंधाने पहिली गोष्ट ही आहे की थोडी जमीनवाला असो अथवा अधिक जमीनवाला असो, आपल्या गरीब बांधवासाठी दान देण्याचे पुण्य सगळ्यांना मिळाले पाहिजे आपल्या मृशेने विसावा हिस्सा जमिनीवरील आपला हक्क सोडून आम्ही या गोष्टीला मान्यता देतो की गावात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा गांवच्या जमिनीवर अगदी तसाच हक्क आहे, जसा भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा भारतावर हक्क आहे, किंवा जसा हवेवर व पाण्यावर हक्क आहे विसावा हिस्सा जमीन देऊन गावाने हे जाहीर केल्यासारखे होते की गावातल्या गरिबाची जबाबदारी सगळ्या गावावर आहे.

आता लहान लहान तुकड्याची बाब राहिली ज्याच्याजवळ कमी जमीन आहे अमाना त्यानी दानात दिलेली जमीन ग्रामसभेमाफत परत घ्यावी म्हणजे त्याचा तुकडा त्याच्या जवळच राहील यानंतर जे तुकडे राहतील त्याची बदलाबदल करून एकच करण्याचा प्रयत्न करा सरकारी चकवदीची (तुकडे-जोड) वाट कशाला पाह्यावी? आपल्या गावची चकवदी आपली आपण वा करू नये? जर असे काहीच होऊ शकले नाही तर सध्या तुकडेच द्या, पण द्या जरूर हे तुकडेच अत करणे जोडतील आणि जेव्हा अत करणे जोडली जातील तेव्हा तेच काय पण गावातील सर्व तुकडे जोडले जातील ”

“घेतें बाहण्याचा प्रश्न कसा गुठणार ?”

“तुम्ही स्वतः बाहू शकत नाही काय ?”

“ती वाळहि येणार आहे. एका दिवसात सगळ्या गोष्टी कशा होतील? आज मला तर एवढाच प्रश्न सर्वात कठिण वाटतो आहे ”

हे ऐकताच शिवाभाऊ एकदम बोलून उठला - “मालक, तुमची जमीन आम्ही मजुरीने किंवा बटाईने किंवा मकल्याने एवढ्यासाठी नाही जोतीत की ती तुमची जमीन आहे, पण आमच्या पोटासाठी आम्ही ती वाहतो. जर तुम्ही आपली विसावा हिस्सा जमीन आम्हाला दिली तर आमची ही थोडीशी जमीन होईल व आम्हाला थोडाला आधार होईल.

पण तेवढ्या जमिनीने आमचा गुजारा थोडाच होणार आहे ! आम्ही तुमचे शेत का नाही वाहणार ? जर आम्हाला आमच्या गुजऱ्याला पुरेशी जमीन मिळाली असती तरीसुद्धा मी म्हटले असते की या, तुम्ही आम्ही मिळूनच शेती करू या. तुमच्याजवळ नागर वखर आहेत, बैल आहेत, चांगले बी-बियाणे आहे, तुम्ही शिकले सवरले आहात, आणि मी चांगल्या सन्हेने मेहनत करू शकतो. जर आपण मडळी आपापसात मिळून मिसळून शेती करू तर उत्पन्न आजच्यापेक्षा किती तरी पटीने अधिक होईल, आणि आपण मेहनत मजुरी, नागर, बैल, इत्यादींचा हिशोब करून, म्हणजे शेती वाहण्याचा खर्च काढून पीक वाटून घेऊ. हा तर परस्पर विश्वासाचा मुद्दा आहे. यात अडचण काहीच नाही. अतः करणे मिळाली तर सर्व काही होऊन जाते.”

“बाह्वा ! खूप बोललात शिवाभाऊ ! अमो पण आजकाल तर सहकारी शेतीविषयीहि गोष्टी चालतात ? ”

“होय, चालतात. तुम्हा मडळीची जशी इच्छा असेल त्याप्रमाणे शेती वाहू शकता. आजच्याप्रमाणे कुटुंबाने आपली शेती अलग अलग करावी, जी कुटुंबे एवत्र येऊ शकतात त्यांनी सहकारी शेती करावी. आणि इच्छा असल्यास सर्व गाव मिळून सामूहिक शेती करावी. माझा सल्ला आहे की सध्या तरी प्रत्येक परिवाराने अलग अलग शेती करावी. तरी पण एकाने दुसऱ्यास सर्वतोपरी मदत करावी आणि बी-बियाणे, रासायनिक औषधे आदीची व्यवस्था ग्रामसभेतर्फे घ्यावी.”

“ठीक आहे बरे, जमीन ग्रामसभेची झाल्यावर शेतसारा (वायदा) कसा दिला जाईल ? ”

“प्रत्येक शेतकरी शेतमारा ग्रामसभेला देईल आणि ग्रामसभा सरकारला देईल. सर्व गावाचे खाने एवच राहिल.”

“खाने एव झाले म्हणजे मोहनराव मीलिंगच्या कचाट्यातून मुटतील. त्यांच्याजवळ जास्त जमीन आहे.”

“अऱ्हे तसे नाही. मीलिंगमधून निसटण्यासाठी खाने एक नाही केलें जात. मीलिंग तर लागेलच आपण लोक सरकारी धोरणाच्या काय माने घोंडेच राहणार आहोत ?”

“आणखी एक गोष्ट. जर जमीन ग्रामसभेची झाली तर आम्हाला खरेदी-विक्रीचा काय अधिकार राहील ? लग्नादि समारंभ, श्राद्ध, तेरवी, व इतर प्रसंग आम्ही तर जमिनीच्या आधारावरच चालवतो. ते वसे काय जमेल ?”

“तुम्ही मडळी गावाच्या पुनर्रचनेसवधी विचार करीत आहात आणि शेती विकण्याच्या गोष्टी बोलता ! आता प्रश्न असा करा की नवीन व्यवस्थेत जमीन विकणे कसे बंद होईल ? जमीन विकण्याला भाग पाडणाऱ्या अशा प्रासंगिक अडचणीच तर शेतकऱ्याला बरवाद करीत आहेत किती मोठमोठे शेतकरी जमीन विकना-विकता अगदी आपली सर्व जमीन विकून टाकतात व शेवटी त्यांच्या मुलापाळावर उपाशी मरायची पाळी येते असला अधिकार तुम्हाला पाहिजे काय ?”

“तसे नाही पण समाजात राहावे लागते तर काय करणार ?”

“ठीक आहे, त्यासाठी गावचा एक ग्रामनिधि तयार करा जरूर पडेल तेव्हा त्यातून रकम घ्यावी आणि जेवढी रकम घ्याल त्यापेक्षा थोडी अधिक परत करावी. जमीन कशाला विकायची ? ग्रामनिधि तयार करा, त्याची वाढ करा म्हणजे गावाचे काम चालन राहील.”

“ही तर फारच चांगली गोष्ट होईल पण हा ग्रामनिधि तयार कसा करायचा ?”

“कार सोपे काम आहे हें ! प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या उत्पत्तीपैकी भणामागे एक दोर गावच्या नजिऱ्यात जमा करावा. बटाईदाराने (मकनेदार) आपल्या हिस्सानून द्यावा समेक प्रत्येक मजुराने ३० दिवसांच्या मजुरीतून एक दिवसाची मजुरी द्यावी. व्यापाऱ्याने आपल्या नफ्यापैकी जेवढा तो घरखर्चासाठी वापरतो त्याचा निसावा हिस्सा द्यावा. नोकरा करणाऱ्याने तीन दिवसांपैकी एक दिवसाचे वेतन द्यावे. अशा तऱ्हेने वर्षभराने हारां

रुपयाचा निधि गोळा होईल. आणि तुम्ही जेवढा गोळा कराल त्याच्यावर सरकारकडून कर्जसुद्धा मिळू शकेल. ”

“आणि तेवढ्याने काम नाही भागले तर ? ”

“अरे बाबा, काम भागवण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे लग्न-श्राद्ध आदि प्रसंगी सर्व पैसे खर्च कराल तर शेतीसाठी, उद्योग-धंद्यासाठी भाडवळ कोठून येईल ? आता भाडवळाचा उपयोग उत्पादन वाढीसाठी करा. इतक्यावरहि ग्रामनिधीने तुमचे काम भागले नाही तर ग्रामसभेच्या परवानगीने ग्रामसभेच्या एखाद्या सदस्याला जमीन विकू शकता. कायद्यात अशी सवलत ठेवलेली आहे यामुळे होईल काय की गावची जमीन गावातच राहील व कोणत्याहि परिस्थितीत ती गावाच्याबाहेर जाणार नाही. हा, सरकार किंवा सहकारी पेढी यांच्याकडून कर्ज काढायचे असल्यास जमीन महाण ठेवता येईल हे सर्व होऊ शकेल, पण जमीन विण्याचा किंवा महाण ठेवण्याचा प्रसंगच येणार नाही असा सर्वप्रथम प्रयत्न व्हायला पाहिजे ”

“हे सर्व ठीक आहे, पण सावकार ग्रामसभेच्या जमिनीवर कर्ज देणार नाही. त्याला विश्वास कसा वाटे ? ”

“तुमच्यावर विश्वास ठेवीत होता तर ग्रामसभेवर वा नाही ठेवणार ? मालकानी ग्रामसभेवर विश्वास टाकला तर सावकारहि टाकील. जेव्हा त्याला समजेल की सरकारने ग्रामसभेला मान्यता दिली आहे त्या अर्धी तोहि मान्यता देईल. अग्रे पहा की ग्रामसभेपेक्षा अधिक छात्री लायक असामी सावकाराला दुसरी कोण मिळणार ? ”

“ठीक आहे ग्रामसभा बनली आम्ही सोकानी आपापल्या जमिनीचे वागद-पत्र तिला सोपवून दिले, आपल्या मिळकतीचा बाही हिस्सा देवून ग्रामनिधि बनविला, व जमिनीची वित्री होऊ दिली नाही, म्हणजे जमिनीमुळे होणाऱ्या शगडपापागून आमचा बचाव होईल, व गावचे भांडवलहि तयार होईल. आपले स्वतःचे भांडवल झाले म्हणजे पुन्हा काम होईल. सारी गोष्ट अशी आहे की एवढा ग्रामसभा मगटित झाली आणि जोर मद्भावनेने आणि प्रामाणिकपणाने काम करू लागले तर आम्ही

आमच्या गावामधे सुख घशातीमाठी वाटेल त वरु दाकतो पण काय हो ? एवढे सर्व नवीन काम आपल्या आपसातील पद्धतीने होईल की काही लिखा-पद्धीहि करावी लागेल ?”

“प्रथम हें तर ठरवा की आतापर्यंत ज्या गोष्टी झाल्या त्या सर्वांना मजूर आहेत की नाहीत ? कोणाच्या मनात काही शका असेल तर दूर कळून घ्या आणि मोकळ्या मनाने ‘हो’ किंवा ‘नाही’ बोला. सर्वांनी अलग अलग स्वतःच बोलावे स्त्रियांनी मुढा बोलावे”

“होय...होय..... होय

‘आता मी ग्रामदानाचे घोषणापत्र वाचतो मी थोडे पाडे सागेन, तुम्ही मागून बोला.’

ग्रामदानाचा संकल्प आणि घोषणापत्र : १० :

आम्ही.....गाव..... ब्लॉक.....पटवारी हलका न.....
तहसील.....जिल्हा.....चे राहणार

पूज्य विनोबाजी मुरु केलेल्या ग्रामदानी चळवळीचे विचार घागल्या
रीतीने समजून घेतल्यानंतर आमच्या गावाचें ग्रामदान जाहीर करित
आहोत आणि त्यानील उद्देशाच्या पूर्तीसाठी --

१ आम्ही आमच्या शेतीलायक जमिनीचा विसावा हिस्सा आमच्या
गावातील भूमिहीन परिवारासाठी ग्रामसभेला देत आहोत

२ आम्ही आमच्या जमिनीवरील मालकीचा अधिकार ग्रामसभेला
समर्पित करित आहोत उपरोक्त विसावा भाग वाडून दिल्यानंतर जी
जमीन आमच्याजवळ राहिल तिचा आम्ही व आमचे वारस उपभोग घेत
राहू, ती जमीन आमच्या व आमच्या वारसाच्या समतीशिवाय कोणालाहि
हस्तांतरित केली जाऊ शकणार नाही. ग्रामदानान समर्पित केली गेलेली
आमच्या गावची जमीन गहाण ठेवली जाऊ शकणार नाही किंवा विकली
जाऊ शकणार नाही ग्रामसभेच्या अनुमतीने गावातल्या गावात विनली
जाऊ शकेल व सरकारी किंवा सहकारी संस्थांच्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या
कर्जासाठी गहाण ठेवली जाऊ शकेल

३ आमच्या अधिकारांसाठीील जमिनीच्या उत्पन्नाचा वाटणीसाठीचा
भाग (सेनमारा दिल्यानंतर, सभेच विराचा हिस्सा वाटण्यानंतर) भांडवल-
निमितीसाठी आम्ही ग्रामसभेला देत जाऊ आमच्यापैकी ज्याच्याजवळ
जमीन नाही, व ज्याचे नगदी उत्पन्न आहे, ते आपल्या मामिक उत्पन्नाचा
तिगावा भाग दरमहा ग्रामसभेला देत जातील या रीतीने जे भांडवल
एकत्रित होईल त्याचा उपयोग गावातील अनाथांची व निराश्रितांची

व्यवस्था, रोग्याच्या चिकित्सेची व्यवस्था, बेकारासाठी कामाची व्यवस्था कृषि-ग्रामोद्योगाची उन्नति, तसेच ग्राम-विकासाच्या अन्य कामासाठी वेळ जाईल.

४ गावच्या प्रत्येक परिवारातील एक-एक व्यक्ति घेऊन आम्ही ग्रामसभेचे सगठन करीत आहोत ती ग्रामसभा गावातील सर्व लोकाकडे लक्ष देईल. ग्रामसभेचे संचालन सर्वसमितीने किंवा सर्वानुमतीने* केले जाईल.

क्रमांक	परिवाराच्या परिवाराच्या समितीनाला		तारीख
	कन्या व्यवस्थेचे एकूण जमिंदार	हस्ताक्षर	
	नाव	नीचा रक्कम नीचा रक्कम	

* सर्वसमितीचा अर्थ सगळ्यांची समिती असा आहे जेव्हा सर्व लोक एकमत होऊन एखादा निर्णय करताना तेव्हा तो सर्वसमितीचा मानला जाईल. सर्वानुमतीचा अर्थ आहे सर्वांची अनुमति किंवा निविरोध जेव्हा एखाद्या निर्णयाबाबत सर्व लोक एकमत होत नाहीत पण आपापले स्वतःच विचार ठेवूनहि कोणी विरोध करीत नाहीत तो निर्णय सर्वानुमतीचा मानला जाईल.

नोट — हस्ताक्षर करणाराची सत्या जास्त असेल तर या फॉर्मच्या पाठीमागेहि हस्ताक्षर करता येईल

“आजपासून तुम्ही गावाची एक नवीन व्यवस्था कायम करीत आहात एक नवा बंधुभाव निर्माण करीत आहात आता जुन्या मर्जे गोष्टी विसरून जा. ग्रामदानाचे घोषणापत्र खरोखरीच ग्राम मुक्तीचे (ग्राम स्वराज्याचे) घोषणापत्र आहे अस समजा. यानंतर जे काही काम करीत जाल त्या वेळी गावातील सर्व लोक आपले बांधव आहेत, शेजारी आहेत, या गोष्टीचा कधीहि विसर पडू देऊ नका. आता एकामागून एक सर्व

— निरक्षरता पद्धतीने आपापले हस्ताक्षर करावे.”

“उठण्यापूर्वी एका गोष्टीचा आपखी खुलासा करा. जमिनीचा विसावा हिस्सा कसा वाढायचा ? त्यासाठी पटवारी (तलाठी) येईल काय ?”

“सध्या तर असे करा. प्रत्येक शेतकऱ्याने आपापल्या जमिनीतून वाटीने मोजून तेवढा भाग भूमिहीनाला द्यावा. एवढी आपसातील वाटणी ताबडतोब करून टाका. नंतर पटवारी येईल व वाकायदा हद्दी ठरवून देईल.”

सभा सपता सपता अर्घी रात्र झाली. पण लोक इतके खुश होते की जणू काही एखादा खजिनाच हाती आला आहे चालता-चालता राजाराम म्हणाला “कोणी काही दिले नाही ! पण सर्वांनी मिळवलेच मिळवले खूप अजब आहे हे दान !”

एकदिलाने विचार करा एकदिलाने काम करा

: ११ :

तळेगावमध्ये अनेक जातींचे लोक आहेत गांव लहान आहे. म्हणून वयात आलेले सर्व स्त्री पुरुष ग्रामसभेचे सदस्य झाले. जर गांव मोठा असता तर प्रत्येक पारिवारानील एकच मनुष्य सदस्य झाला असता आता सध्या ग्रामसभा दर पंधरवड्याला, गांववाले ठरवितील तर दर एकादशीला माहतीच्या मदिरान किंवा घालेत भरत जाईल नंतर महिन्यातून एक दिवस भरली तरी चालेल रोजच्या कामासाठी एक लहान समिति कळो पाहिजे ती वनविणे सांघे आहे एक दिवस सायंकाळी ग्रामसभेच्या सर्व लाकानी एकत्र बसावे आणि आपल्यामधून सात जणांची एक 'सर्वक समिति' बनवावी जमे आज होत आहे त्याप्रमाणे निवडणुकीची लढाई होऊ देऊ नये सर्वसमितीन प्रथम अध्यक्ष ('मुख्यमेवक' हें नाव अधिक चांगले) व मंत्री निवडावे नंतर ज्याच्यावर सर्व लाक्यांचा विश्वास असेल व जे आपणा वेळ देऊन गावाची सेवा करण्यास तयार असतील अशा व्यक्तींची निवड करावी हे सात मिळून ग्रामसभेची एक 'सर्वक-समिति' होईल. याच समितीवर मुख्यतः संपूर्ण गावाची जबाबदारी राहिल समितीच्या लाकामघे कामाची यादी असा प्रकार होऊ शकेल -

- १ सातता, एकता, श्रमदान व श्रम निधि (अन्यदा)
- २ सौंदी, भूमि सुधार
- ३ वृक्ष-मवर्धन, पशुपालन
- ४ स्वास्थ, सफाई, स्वतः-निमिति
- ५ शिक्षण, सत्संग, मनोरंजन

६ खादी, ग्रामोद्योग

७ न्याय, सरकारी सहायता, इतर गावाची सवध

आपापल्या विभागाबरोबर ग्रामसभेचे जास्तीत जास्त लोक जोडले जातील असा प्रत्येक सेवकाने प्रयत्न करावा म्हणजे अशा रीतीने सात सेवकाबरोबर काम करणाऱ्या सात समित्या तयार होतील. सेवक-समितीची बैठक दर आठवड्याला व्हावी. दर पौर्णिमेला सायंकाळी दोन मंलाच्या वेळात येणाऱ्या सर्व ग्रामदानी गावाच्या सेवक-समित्याची बैठक घोलवावी हिला 'पौर्णिमा-सभा' म्हणावे. यामुळे आपलेपणा वाढेल, एका गावची समस्या दुसऱ्या गावासमोर येईल व एकाचा अनुभव दुसऱ्याच्या उपयोगी पडेल.

या सेवक-समितीचे व अध्यक्षाचे अगदी प्रथम व मूलगामी काम आहे गावाचे ऐक्य वाढवणे व टिकविणे. गावच्या लोकात ग्रामभावना जेवढी मजबूत होईल तितक्याच सपाटपाने गावाचा विकास होईल. असे मानू नये की ग्रामदानाची घोषणा केल्यानेच नेवळ गावातील सर्व झगडे व तणाव नाहीसे झाले आहेत आणि गाव एक होऊन गेले आहे. असे मानणे चुक आहे. मनुष्याचे मन मोठे घमस्कारिक आहे त्यात जुन्या गोष्टी फिरून फिरून उलटून येत राहतात म्हणून एकतेच्या प्रश्नाबाबत सावध राहिले पाहिजे. घोषणा झाल्यावरमुळा ऐक्याच्या विकासात कित्येक अडचणी येतील. त्या अडचणीची मुळे गावच्या जीवनात सोल रजलेली असतात. उदाहरणार्थ— गरीब-श्रीमत्, जाती-जानीतील तणाव, स्वार्था-स्वार्थाच्या टक्करी, एका कुटुंबाचा दुसऱ्या कुटुंबाशी झगडा (बहुधा तो बापजासांपासून चालू आलेला असतो), निवडणुकीची दलबंदी, गावातील राजनैतिक पक्षांचे गट, काही श्रीमत् बिया सिद्धित लोकांचे इतर. जे प्रभुत्व कायम ठेवण्यासाठी एकमेकांत झगडे लावीत राहणे, बाहेरच्या पुढाऱ्यांचा प्रभाव, दुसऱ्या विरोधी गावांचा प्रभाव (यामुळे गावातील ऐक्य तोडण्याचे कुषत्र चालू असते), पोलीस, विकास-गट, जंगलविभाग आदींच्या कर्मचाऱ्यांच्या सटपटी-गटपटी व सरते सेवटी गावातल्या गावातच ग्रामदानी व गैर-ग्रामदानी परिवारांतील तणाव

(गैर-ग्रामदानी परिवारातील मंडळी एकसारखा प्रयत्न करतात की ग्रामदानाचे काम पुढे जाऊ नये, वाढू नये), सरकारी विकास योजना व कायदा याच्यामुळे, किंवा अन्य सत्त्याच्या कार्यामुळे बहुधा तणाव वाढतो असे मुद्दा आम्ही पाहिले आहे. कित्येक वेळा ग्रामदानानंतर लोकांच्या आकांक्षा वाढतात. ग्रामसभेला या सर्व गोष्टीकडे लक्ष द्यावे लागेल. ग्रामसभा कोठपर्यंत हे आपसातील तणाव व विरोध शांतिपूर्ण रीतीन नाहीसे करू शकते या गोष्टीवर तिची सफलता अवलंबून आहे. तसेच ती एकमताने वसे निर्णय घेऊ शकते व गावातील सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांचा विकास किती करू शकते यावरूनहि तिची सफलता मापली जाईल. जर एकतंत्री व समनेची भावना जपाजमाने वाढली नाही तर आयिब किंवा दुसरी विवासाची कामे बघितव टिकू शकतील. एकतेच्या विवासासाठी तीन गोष्टी विशेषरूपाने मदतरूप होतात

(१) सत्य व सन्माहित्यद्वारा चित्तवृत्ति शुद्ध करणे व व उठवणे

(२) परस्पर सहकार वाढवतील आणि ज्यामुळे उत्पन्न सत वाढत जाईल अशी कामे उभारणे

(३) निर्दोष सामूहिक मनोरंजन करणे

गावच्या लोकानी एकमेकांना ओळखण्याचा, आपला स्वा सामूहिक स्वार्थांनी जोडण्याचा व सर्वांच्या सम्मतीने योग्य काम व करावे या गोष्टीचा त्याचा अभ्यास बसा होऊ शकेल याचे सेवक-समिर्त सतत चिंतन करीत असले पाहिजे

एकतेचे अगदी प्रत्यक्ष व ठोस स्वरूप म्हणजे सामूहिक-निर्णय घेणे हे बठिण काम आहे. दुसऱ्याच्या आज्ञेचे पालन करणे आणि दुसऱ्याकडून आज्ञेचे पालन करवून घेणे ही आमची जीवन-परंपरा पूर्वीपासू बनून गेलेली आहे. म्हणून दोन्हीही आम्हाला स्वाभाविक वाटतात. ई देव, मद व मत्सर यांनी आमचे दोळे भरलेले असून दुसऱ्याच्या विपरीत आम्ही अगदी सहज संशय घेतो. हर कोणाविषयी आमच्या म संशय असतो अशा परिस्थितीत ग्रामसभेचे काम सुरळीत चालू शक

नाही हे अगदी स्पष्ट आहे. आमच्या गावात जर आम्हाला लोकशक्ति उभी करायची आहे, जर आम्ही ग्रामसभेला लोकशाहीच्या प्राथमिक स्वरूपाच्या रूपात विकसित करू चाहतो तर आम्हाला आमची विचार-सरणी बदलली पाहिजे. आम्हाला दुसऱ्याची, कोणती का गोष्ट असेना, ती ऐकून घेण्याची, समजून घेण्याची, आणि त्यात जे काही तथ्य असेल ते स्वीकारण्याची सवय करायला पाहिजे. उत्तमातले उत्तम काम का असेना, पण त्याविषयी ग्रामसभेत तीव्र मतभेद असतील, तर' जोपर्यंत ती गोष्ट सर्वांना मान्य होत नाही तोपर्यंत ते सोडून दिले पाहिजे. ग्राम-सभेचे काम ५१-४९ असा बहुमत-अल्पमताच्या आधारावर चालू शकत नाही. उलट ही गोष्ट अशी आहे की त्यामुळे ग्रामसभाच नष्ट होऊन जाईल. म्हणून ग्रामसभेचे किंवा सेवक-समितीचे काम सर्वसमतीने किंवा सर्वांनुमतीनेच चालले पाहिजे आणि याचा सर्वांना अभ्यास घ्यावा पाहिजे. तसेच जो काही निर्णय होईल तो योग्य असावा, निःपक्ष असावा व सर्वांना सतोषप्रद असावा.

सर्वांचे एकमत होऊ शकणार नाही हे समजनीय आहे. काही लोक ग्रामदानात सामीलमुढा होणार नाहीत. ग्रामदान ग्राह्याला एवढ्या गोष्टी पुरेसा आहेत - (१) गावात जेवढे जमीनवाले असतील त्यांच्यापैकी शेंकडा ७५ ग्रामदानात दाखल होतील. (२) गाववाल्याची आपल्या गावात जी जमीन असेल त्यापैकी शेंकडा ६० टक्के जमीन ग्रामदानात येईल. दुसऱ्या गावात गाववाल्याची जी जमीन असेल तिचा सध्या बाही प्रदन नाही. बरील फक्त दोनच शर्ती ग्रामदानासाठी आहेत. पण गावानील सर्व लोक रद्यात सामील होतील असा प्रयत्न घ्यावा पाहिजे.

बाही लोक ताबडतोब ग्रामदानात दाखल होणार नाहीत असे होणे पाह्य आहे. तरीपण एवढा ग्रामदान जाहीर झाले म्हणजे ते सुटणार नाही. ग्रामदान झाल्यावर, बायलांप्रमाणे ते लोकहि ग्रामसभेचे सदस्य होतील, जे ग्रामदानात दाखल झाले नसतील. म्हणून गुरवातीगा बाही दिवस बाही अडपणी येते येथीत, पण जसजसे लोक ग्रामदानाची दारिज व बायलेपणा गमवू' त्यांनील तयारी मने मारु होत नाहीत प एव.

मताने निर्णय घेणे संपूर्ण होत जाईल. पचायतीप्रमाणे हार-जीतची निवडणूक होणार नाही व ग्रामसभेत गावातील सर्व लोक राहतील म्हणून वातावरणात कटुता राहणार नाही, विरोध राहणार नाही. तरीहि धीराने व कुशलतेने काम करावे लागेल.

आणखी एव गोष्ट ध्यानात घ्यायची आहे ती म्हणजे ग्राम-निधीची. पैशामुळे मनोमालिग्न निर्माण होणे सहज शक्य आहे. ग्राम-निधीचा संग्रह त्याचा स्वर्ण, व हिशोबादि याबाबतीत जेवढी खबरदारी घेतली जाईल तेवढी पोटीप आहे कारण सहकारी-समिति व अन्य संस्थामध्ये हिशोबाचा जो गडबडमुडा होत आहे त्यामुळे लोकांचे मन फार सारंग झाले आहे. गुरवातील जो जेवढे देईल तेवढे अविश्वास न दाखवता घ्यावे. लोक उत्साहपूर्वक 'ग्रामनिधि सुरू करा' असे म्हणतील तेव्हाच तो सुरू करावा. वादग्रस्त असे कोणतेच काम करू नये.

ग्रामसभा ही नव्या व्यवस्थेला संपूर्ण जबाबदार आहे असा दृष्टीनेच आपण तिच्याकडे पहायचे. तिची शक्ति सरकारी कायद्याची नाही तर लोकांचा विश्वास आणि सहकार ही आहे. याच "राज्य" आहे, त्याचे पार्लमेन्ट व सरकारहि आहे. पण पक्ष (दल) नाही, निवडणूक नाही, अधिकारी नाही. आपले काम आपल्याच मताने व आपल्याच शक्तीने होणार आहे.

खरेंच होईल का क्रांति ?

: १२ :

त्या दिवशी अर्ध्या रात्रीपर्यंत जेव्हा गाववाले चर्चा करीत होते तेव्हा सखाराम तेथे हजर होता व गुपचुप बसून फक्त ऐकत होता तिसऱ्या दिवशी रात्री जेव्हा तो भेटायला आला तेव्हा त्याच्या मनात किती तरी मयन चाणले होत ते कळले

खरोखरीच तो अगदी बेचैन झाला होता सखारामजवळ स्वतःची जमीन नाही ती केवळ मजुरी करतो दोनतीन एकर बटाईने करतो मेहनती आहे, प्रामाणिक आहे, शिकला सवरलेला नाही पण ईश्वराने त्याला स्वाभाविक अशी बुद्धि दिली आहे की कोणत्याहि गोष्टीचे मर्म तो घट्ट पकडू शकतो. आल्याबरोबर तो म्हणाला “भाऊसाहेब, खरोखरच तळेगाव बदलून गेला काय ?”

“का ? तुला काही नका आहे काय की लोकानी उत्साहाच्या भरात घोषणा केली पण ते ती पूर्ण करणार नाहीत ?”

“तसे काही नाही मला पूर्ण विदवास आहे की तळेगावचे लोक सर्व बाबी पूर्ण करतील आणि त्या अगदी उत्साहाने पूर्ण करतील पण माझ्या मनात काही दुसऱ्याच गोष्टी आहेत”

‘त्या काणत्या ?’

“एक तर ही की विमावा हिरसा या हिद्याबाब आपऱ्या गावाने एकूण १८१ एकर जमीन एकत्र हाईल ती किती भूमिहीन परिवाराना दत्ता येईल ? गावात भूमिहीन असे एकूण दोनसे परिवार आहेत. याशिवाय ज्याच्याजवळ पार थोडी जमीन आहे ते निराळे एक एक एकर जमीन दिली तरी सर्वांना मिळणार नाही १८१ जणाना मिळेल व १९ बाकी राहतील त्यांनाहि कधी तरी जमीन मिळेल काय ? आणि कुवडा कुवडा पेऊन आम्ही काय कुवडेसार नाही होणार ? मुद्दाला काय वाटत ? माझ्या मोहोऱ्याने काही मजूर तर अम श्दणू लागले आहेत की विमाव्या

हिस्पाच्या भुलावणीत आपण पडता कामा नये. भरपूर जमीन मिळाली तरच ध्यावी. काय कधी तरी मजुराचा दिवस नाही येणार ?”

“आणखी काय मुद्दे आहेत ? तेहि मागून टाक.”

“दुसरा मुद्दा असा की मालक आणि महाजन (सावकार) यांनी मजुरांना आपलेमे करावे या सोप्टीत ग्रामदान व ग्रामसभा यांची सफलता आहे असे मला वाटते. मजुरांनी आपल्या मनातील भीति व अविश्वास काढून टाकावा आणि तिघांनीहि ग्रामसभेच्या योजनेत भागीदार व्हावे, होऊ शकेल हें ? सध्या एकमेकांच्या स्वार्थाने खूप विरांच आहे. अविश्वास खूप खोल आहे. मनात दुरावा व सधर्पाशिवाय दुमर नाही नाही. आजच्या जमान्याची हयाच तशी आहे.”

“मन्ताराम, यात काही नका नाही की अविश्वास खूप खोल आहे व आपमागील मध्य दिवसेंदिवस बिघडूनच राहिले आहेत. मना विषाराचा प्रचारच केला जात आहे. येथपर्यंत म्हटले जाते की सधर्पाशिवाय बिघार होऊच शकत नाही.”

“होय, असे म्हटले तर जाते आणि देश ज्या मार्गाने जात आहे त्यावरून पाहता या बिषादापासून बचाव कसा करावा हें काही समजत नाही.”

“पण एवढे तर सहज बबूल कराल की ग्याय व सन्मानपूर्वक आपापमानता सहयोग सधर्पाशिवाय सर्व दुष्टीने पांगळ्या आहे ?”

“हं कोण नाही बबूल करणार ?”

“तर मग न्याय व प्रतिष्ठापूर्वक जमीन, पैसा आणि श्रम याच्यामार्गे

“मुख्य गोष्ट तर हीच आहे ”

“ग्रामसभेला हं करता येईल ?”

“एक गोष्ट पक्की आहे सखाराम, की आज जी परिस्थिती आहे तिला सर्व कटाळले आहेत मालक, सावकार व मजूर तिघांनाही स्पष्ट दिसत आहे की ते ज्या मागनि आजपर्यंत चालत आले आहेत त्या मागनि तमेच पुढे चालण्याने त्रास वाढेल, कमी होणार नाही ज्या संपादकाने ग्राम जीवन तुडून राहिले आहे ते पाहून सर्वच अगदी घाबरून गेले आहेत अभाव व असुरक्षितता या सांप्रतच्या परिस्थितीतून लोक बाहेर निघू शकत आहेत पण बाहेर पडण्याचा मार्गच सुचत नाही ”

“ही गोष्ट पुष्कळशी खरी आहे कोणालाही सुख आणि शांति नाही लोक समजून चुकले आहेत की जुना ढग आता चालणार नाही काही नवा मार्ग शोधलाच पाहिजे ”

“मुक्तीची जी घोषणा झाली ती भुळाला हात घालणारा नवीन मार्ग आहे असे तुला नाही वाटत ?”

“मार्ग तर नवीन आहेच, ध्येयस्वाहि अगदी नवी आहे, पण पूर्व-संस्कार व स्वार्थ काही चालू देतील तेव्हा मर !”

“स्वार्थ सोडण्याच्या फारसा गोष्टी आम्ही सांगतच नाही मुळी आमचे तर असे म्हणणे आहे की स्वायत्ततामुद्धा गावाची नवीन सामूहिक व्यवस्था करणे जरूर आहे कारण स्वायत्ततावादीं टक्कर होईल तर कोणाचा स्वार्थ साधेल, कोणाचा साधणार नाही, त्याचे काय ? संभव मात्र असा दिसतो की टक्करीत कोणाचाही स्वार्थ न सापता नास मात्र सर्वांचा होईल ”

“तुम्ही ही जी गोष्ट सांगता आहात ती रुढान तर येते पण...”

‘पण काय ? जर ही गोष्ट निश्चित आहे की जमीन, पुरी आणि थम एकत्र आस्पावेच उत्पादन होई आणि त्यानेच आमचे जीवन चालते तर हें का नाही समजावून सांगता येणार की ज्यांच्याजवळ जे आहे ते प्रत्येकाचे पुढे ठिकाणी आणण्यास जीवन टिकेल ? ही तिन्ही तरंगे

एकत्र थायता येतील - त्याचा मेळ जमेल - अशी काही योजना बनवा "

"अगदी खरे ! माणसात जर काही बुद्धि अ
त्याला समजायला पाहिजे. पण समजेल तेव्हा ना !

"होय. मनुष्य दोन तऱ्हेने समजू शकतो, वि
क्या दबावानेहि. तळेगावचे लोक आजपर्यंत आपर
भाडत होते. सगळे एकमेकाचे शत्रू होते पण ममज
आतापर्यंत आपण खूप मोडून चुकलो - येथपर्यंत
घोपणाहि करून टाकली ! विचार तर बरा, कोणी
किंवा मूठभर दाणे तरी देतो ? कोणी आपला माल
ही गोष्ट कोणाच्या स्वप्नात तरी आली असत
लोकांची बुद्धि कशी जागृत झाली ? आमच्या मम
लडून लडून घडून गेले होते म्हणून ?"

"दोन्हीमुळे"

"तर मग काय याच्या पुढची गोष्ट नाही स
एका गावाला समजले तर दुसरा गांव या नाही ममजणार ? कोणताहि
विचार जेव्हा लोकांच्या समम्यांनी ओडून पुढे येतो तेव्हा तो एवढा
चिंत्तात ठसून जातो."

"गोष्ट बरोबर तर वाटते."

"आजही असे पहा. जमीनवाऱ्यांनी ग्रामसभेत आपला मालकी
हक्क दिला, भूमिहीनांना आपल्या जमिनीचा विभागा हिरता दिला, व
ग्राम-निधीत मजगतीने एक दिना उत्सव दिने. मावळारांनी गणराजा
तिसावा भाग दिला, मजुरांनी एक दिवसाची मजुरी दिली. एवढे सगळे
करून हे सर्व झोड जेव्हा एका ग्रामसभेत बसतील आणि एकूण गावाच्या
विकासाबद्दल विचार करू लागतील तेव्हा प्रथम बगळा विचार करतील ?
या गोष्टीचा विचार नाही करणार बरं की पहिल्या प्रथम गावातील
प्रत्येक माणसाला बारा महिने तीन दिवस, रोज दोन्ही वेळेला पांढर
अन्न मिळाले पाहिजे आणि तरी तांदळाच्या बऱ्या मिळाले पाहिजे ?

लोकांचा स्वार्थ साधला जाईल ? बहुतांश परिवाराची शक्ति मष्टप्राय झालेली आहे ते आता आपल्या स्वतःच्या भरवणावर जीवनाचा लढा लढू शकत नाहीत खरे आहे की नाही ?”

“होय, खरे आहे पण माऊमाहेव ग्रामसभेने जशा तऱ्हेने पुढे पावलें दावणे सोपें काम नाही ”

“सोपें नाही हें खरे पण एक पाऊल पुढे टाकल्यानंतर असंभव कसे मानावे ? हा, त्यासाठी सेवक-समितीचा व ग्रामसभेला एवतारखें मार्गदर्शन व शिक्षण मिळत गेलें पाहिजे म्हणजे गावची व्यवस्थाहि बदलेल आणि लोकांची डोकी व मन वदलून साफ होतील आज लोकांची एकी व मन बिलकुल उलटीप्रायी आहेत, त्यात शिक्षणानेच बदल होऊ शकेल दुसरा काही इलाज नाही ”

“कशा प्रकारचे शिक्षण दिले जाईल ?”

“तुला माहीत आहेच, सर्व पधानी मान्य केले आहे की देशात लोक-शाही व समाजवाद चालला पाहिजे ग्रामसभेला व तिच्या सेवक-समितीला चारचार दिविरें भरवून दाखवून दावे लागेल की ग्रामसभा जनवर्या-नंतर ‘सर्वांच्या लोकशाहीचे’ गावाचें स्वरूप कस राहील आणि सर्व जमीन गावाच्या मालकीची झाल्यावर सरकारच्या सत्त्याच्या समाजवादाहून भिन्न असा ‘समाजाचा समाजवाद’ कसा पुढे जाऊ शकेल ? बरोबर आहे की नाही ?”

“बरोबरच नव्हे तर आवश्यकहि आहे बाणवी, जर पुष्कळशी गावे या पद्धतीचा अंगीकार करतील तर सर्व देशाची हवा सपाटपाने बदलाला लागेल ”

“अगदी खरें आहे शेजारच्या गावापासून अलग राहून एखादे गाव ‘स्वर्ग’ बनू शकत नाही. म्हणूनच तर सर्व देशभर धामदानाचें तुफान उठविण्याचा प्रयत्न होत आहे, हे तू ऐकले असेल हेतु हा की शेकडो-हजारों गावांनी तावडनोब मुक्तीची घोषणा करावी. आजच्या अमाव-अज्ञान-अन्यायाविरुद्ध बंड उभारावे म्हणजे ज्ञान होऊन गावोगावची

मुप्त शक्ति जागृत होऊन जाईल आणि त्याबरोबरच कोणाचा विरोधहि होऊ नये व कोणाशी सघर्षहि होऊ नये "

"सघर्षाची गोष्ट मनातून निघून जाणे सोपे नाही सघर्षाचा प्रचार-हि खूप होत आहे "

"त्याचें कारण अस आहे की लोक भ्रान्त आवेशाने बोलतात, शांत विवेकाने बोलत नाहीत जर विवेकाने गोष्टी झाल्या असल्या तर हे समजायला कठिण नव्हते की तुमच्या गावातील २०० भूमिहीन परिवार ६९५ भूमिवाल्या परिवारांबरोबर सघर्ष कसा करू शकतील ? हीच परिस्थिति जवळ-जवळ प्रत्येक गावात आहे काही म्हटलें तरी सव्येमध्ये-मुढा बाही तरी सामर्थ्य असणे की नाही ? शिवाय देश तुम्हाला सघर्ष करायला मोक्कीक देईल ? सघर्ष करू चाहाल तरी करू शकणार नाही शिवाय या गोष्टीचाहि विचार करायला हवा की सघर्ष करून मिळवाल काय ? "

पठवून लावणार ? त्याचें काय करणार ? त्यानाहि जमीन द्यायची असली तर दर परिवाराला ६ एकराच्या ऐवजी पावणे पाच एकर जमीन सुद्धा मिळणार नाही. म्हणजे माणसी एक एकर सुद्धा येणार नाही. मग अशा रीतीने हिंगोब करून योग्य वाटणी होईल कधी ? गावातील सधर्माचा अर्थ होईल भयंकर कुतरओढ. तलाठ्या (पटवारी) मार्फत मोजून जमिनीची वाटणी होईल असे तुला वाटते ? वाटणी कोण करील ? हे पहा की देशात जेवढे राजकीय पक्ष आहेत ते सर्व जमिनीच्या 'सीलिंग'-च्या गोष्टी करीत आहेत. कोणता पक्ष जमिनीची मालकीच मिटविण्याची गोष्ट करतो आहे ? जर जमिनीची मालकीच मिटत असेल आणि पुढचा मार्ग साफ होत असेल तर ते फक्त ग्रामसभेनातच. आणि जेव्हा मालक किंवा त्याचा वारस पाहील की ग्रामसभा सर्वान्याच भल्याचा विचार करीत आहे आणि उद्या काय होईल याबद्दलची भीति उरलेली नाही असे त्याला वाटेल तेव्हा त्याची मगरमिठी ढिली होईल आणि मग त्याचे लक्ष शेता-वहन उठून शेतीकडे जाईल. ते गावापासून अलग राहू शकणार नाहीत व राहू इच्छिणारहि नाहीत मग उरलेल्या भूमिहीनांना सहज रीतीने जमीन मिळेल आजच्याप्रमाणे विसावा हिस्सा या जमिनीची अशी व्यवस्था होऊन जाईल की शेतीबरोबर उद्योग-धंद्यांना जोडून सर्वांना काम मिळेल."

"मालकीच्या सध्याने तुम्ही चांगलें सांगिलें. त्यावरून सर्व मूर्ख नोट लक्षात आला. पण मग जमिनीतलें मोठमोठ्या वारग्याच्याहि नबर लागणार आहें काय ?"

"नाही तर दुसरा कोणाचा ? जळवळ मालकी नाहीशी करण्याची आहे — मालकाला नव्हे. जेवढ्या आणि ज्या प्रकारच्या म्हणून मालकी आहेत त्या सर्व समाप्तच व्हावयाच्या आहेत."

"असे समजून चला की ग्रामसभा तुम्हाला संपत्तीचा आधारानर सन्मानार्थें स्थान देत आहे. असे सन्मानार्थें स्थान न आजचा समाज तुम्हाला देत आहे, न सरकार देत आहे. शाळा काय, पंचायत काय, किंवा सहकारी समित्या काय कोणत्याहि मर्यादेच्या नियंत्रणात किंवा मंचालनात तुम्हाला आज मरतेचें स्थान नाही तें पक्कें ग्रामसभेकच आहे. आजपासून माघर किंवा

महाजन (सावकार) आपल्या स्वार्थाच्या पलोकडे गावाची गोष्टच लक्षात घेत नसत पण आता ग्रामसभा त्याच्या स्वार्थाला गावाच्या स्वार्थावरोवर जोडून देईल, आणि त्याचप्रमाणे तुमच्या स्वार्थालाहि गावावरोवर जोडून देईल. याचाच अर्थ गावाचें सामूहिक हित होईल. अलग अलग सकुचित स्वार्थ राहणार नाही. जमिनीचा विसावा हिस्सा याचा अर्थ तुम्ही असा समजा की गावच्या मालकानी मालकी हक्क सोडून आणि प्रतीकरूपाने विसावा हिस्सा जमीन प्रत्यक्ष देऊन अशी घोषणा केली आहे की गावातील भूमिहीन व गरीब लोकांची जबाबदारी आता आमच्यावर आहे ”

“तुम्ही ज्या रीतीने समजावून मागितले आहे तसे समजावणें कोण ? लोक समजावीत नाहीत, भिक्वतात किंवा भडकवतात ! ”

“समजावतील कशान्ना ? जे लोक तुमच्यामध्ये येतात त्यांना तुमची बुद्धि नको, मत पाहिजे, व्होट पाहिजे जर तुम्हाला बुद्धि आली तर मग तुम्ही दुसऱ्यावर कशाला विसवून राहाल, स्वतः विचार कराल व आपसात मिळून मिळवून काम कराल. म्हणून सखाराम, लक्षात ठेव, सध्या सर्वनाशाकडे नेणारा रस्ता आहे त्याचप्रमाणे जे लोक सरकारी कायद्याच्या बाता मारतात त्याच्या हें लक्षात घेत नाही की कायद्याने कदाचित तुम्हाला घोडीशी जमीन मिळूनहि जाईल - पूर्ण तर कधी मिळायचीच नाही - पण कायदा काय एकमेकांची अतःकरणे जोडू शकेल ? आणि जर अनःकरणे जाडली गेली नाहीत तर गांवातील बटुतेच्या व यमनस्याच्या आगीत जळून खाक होण्यापासून सरकार तुमचा बचाव करू शकेल ? ”

‘जर ग्रामसभा मजबूत झाली तर ती खोरवाजार वगैरे सुट्टा रोकू शकेल, नाही का ?’

“का नाही रोवणार ? व्यापारी ग्रामसभेचा सदस्य राहीलच, त्याच्यावर ग्रामसभा अकुश का नाही राखू शकणार ? आणखी काही काळाने जेव्हा विकास-खंडात ग्रामदानी गावाचे समठन होईल तेव्हा आपला धान्य-वाजार होऊ शकतो, आपली वेंक व आपल्याच वसारी होऊ शकतात मग शेतकऱ्याला स्वस्त विकून महाग विकत घ्यावे लागणार नाही महागाई व चोर-वाजार रोवण्याचे हे मार्ग आहेत गावाचे एक खात झाल्यामुळे कर्मचाऱ्याचा भ्रष्टाचार मुळामच नष्ट होऊन जाईल. ग्रामसभेची आपली न्यायपंचायत झाली म्हणजे पोलीस व कोर्टकचेरीच्या भ्रष्टाचारापासून सुटका होईल अशा रीतीन जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्याचे वातावरण तयार होईल ग्रामसभेला पंचायतीपेक्षा काही अधिक अधिकार राहतील पण ती पंचायतीच्या निवडणुकी व इतर सशक्ती-पामून सुरक्षित राहील बस, आता ग्रामसभा बनविण्याच्या कामाला लागू नसे !”

गरीबीविरुद्ध मोर्चा

: १३ :

जेर सखारामने आपली भविष्य-भविष्य ग्रामसभेला दिली तर त्याच्या गमस्याकडे ग्रामसभेला डोळे-झाक करणे सभवनीय नाही. आणि त्याची समस्या तरी काय आहे ? गरीबी. गरीबी त्याचीच काय साम्या देशाची समस्या आहे. म्हणून जेव्हा ग्रामसभा एकत्र येऊन गावच्या समस्यावर विचार करू लागेल तेव्हा आपल्या गावात किती बेकार आहेत व किती लाचार आहेत हे पाहून ती वेचून होईल. गरीब व गरिबीला पाहण्याची आम्हाला इतकी सवय होऊन गेली आहे की बहुधा आमचे लक्ष तिकडे जातच नाही. जणू काही आम्ही त्याचा स्वीकारच केला आहे असे वाटते. पण आता ग्रामसभेपुढे 'अंतिम व्यक्तीचे' चित्र उभे राहील. ही अंतिम व्यक्ती काय खाते, काय नेसते, बोटें राहते या सर्वाबाबत तिच्या विचार करावा लागेल. गरिबीच्या विरुद्ध लढा कोठून सुरू करायचा हे ठरविणे ग्रामसभेला सोपे नाही. इतके निश्चित की जेथे सरकारची विकास-योजना बघून सुरू होते, ग्रामसभेची विकास-योजना लागून सुरू होईल. हे अंतरहि काही सामान्य नाही. फार मोठे आहे अगदी मुळाशी हात घालणारे आहे.

गरीबी तर प्रत्येक ठिकाणी आहे पण भिन्न भिन्न परिस्थितीच्या गावात तिचे स्वरूप एवढे नाही एता आदिवामी गावाचे ग्रामदान झाले. ग्रामसभेची बैठक झाली पहिल्या बैठकीत प्रदान छेडला गेला की जंगलचा अमलदार रोज एव आणा घेतो आणि पोलीसचा दिवाणी वाटेल तेव्हा कोणालाहि पकडून ठाण्यावर घेऊन जातो व काही घेतल्याशिवाय सोडीतच नाही. आता माणसून मुक्ती वशी मिळवावी ? गावात बेहद गरीबी तर होऊच, तरीहि सरकारी माणसाडून जे दमन आणि तोपण होत होतें ते या गरिबींना पार मज्जत होतें.

दुसर एक गाव आहे लहान लहान शेेतकरी. सर्वांजवळ थोडो थोडो जमीन थोडे फार भान (धान), गहू, ऊस इत्यादि पिके काढतात. तसे खाऊन-पीऊन मुत्तो पण मरीव नाहीत असे नाही म्हणता येणार. ग्रामदानानंतर ग्रामसभेची जेव्हा पहिली बैठक झाली तेव्हा प्रश्न आला की ऊस गाळण्यासाठी गावाला जर यांत्रिक चरक (चर) मिळाला तर गूळ करण्याचे काम लोकर सपेन व गहूच्या मगापतीला पुंगसा वेळ व दक्षिण लावना येईल.

एक तिसर गाव मध्यमवर्गीय लाकाच गावामध्ये हिंदु-मुसलमान, शेेतकरी-ध्यापारी, किसान-मजूर सर्व आहेत. या गावच्या पहिल्याच बैठकीत अशी मागणी आली की 'अबर बर्बा' मिळाला पाहिजे बहुतांश मध्यम वर्गीय परिवार आतून अगदी पोखरले गेलेले आहेत शेतीची आमद मर्यादित झाली आहे स्थिरांना काही खास काम नाही अशा परिस्थितीत अबर चट्यांची मागणी स्वामाविक होती म्हणून प्रत्येक गावाला गरिबीच्या विरुद्ध लढा देण्याचा एक तयार साचेबंद नमुना लागू होऊ शकत नाही परिस्थितीला अनुसरून योजना बदलेल व पुष्कळ विचार केल्यानंतर निर्णय करावा लागेल की गावान विकासार्थी मुद्द्यात कोटून व कशी करावी लक्षात ठेवण्यासारखी महत्त्वाची गोष्ट ही की याजना अशी असावी की गावातील प्रत्येक माणसाला योजनेतील आपले स्थान स्पष्ट दिमागे व निचा लाभ काही थोड्या व्यक्तीपर्यंत सीमित न राहता 'अति व्यक्तीपर्यंत पोहोचवा'.

जास्त फायदा उठाविण्याच्या लोभाची गावात स्पर्धा सुरू होते आणि गावची एकता तुटून जाते. बाहेरच्या मदतीबाबतची वेळ, त्रम, मर्यादा व प्रकार या सर्वांबाबत सावधानता ठेवणे जरूर आहे.

दुसरी गोष्ट हो. आमच्या चिंत्तावर गरीबीची अशी काही छाप पडली आहे की आम्ही अधिकतर तात्काळीक मदतीचे असे कार्यक्रम घुळाळीत राहलो हेतु हा की गरीबाना चार पैसे सावडतोव मिळावेत अडचणीच्या वेळी मदत मिळणे आवश्यक आहे पण आमच्या याजनामुळे गरीबीविरुद्ध लढण्याची व ती कायमची नाहीशी करण्याची शक्ति तयार होत आहे किंवा नाही इकडेही लक्ष देणे जरूर आहे आतापर्यंत सेवेच्या नावावर जी जी कामे झाली त्यानी थोडीफार मदत जरूर मिळाली. पण मुळातली आंतरिक शक्ति नमावली गेली नाही आता या दोन्ही चुका होऊ नये याचा नाहीत

पायाभूत आंतरिक शक्ति केवळ आर्थिक कार्यक्रमाने नमावली जाऊ शकत नाही सरजामनाही (सामंतवाद) विदेशी घासन आणि स्वराज्य प्राप्तोन्नतारच्या चुकीच्या विकासांनीतीमुळे, अन्न मिळत नाही किंवा कपडा मिळत नाही एवढीच केवळ अभावाची आमची गरीबी राहिली नाही आमची गरीबी भाडवलाची आहे, कारागिरीची आहे, नवीन माधन सामग्रीची आहे, बुद्धीची आहे आणि चारित्र्याची मुळा अशा दृष्टीने आमची गरीबी समग्र आहे म्हणून जी काही योजना बनविली जाईल ती समग्र असली पाहिजे म्हणजे याचा अर्थ त्या योजनेने जीवनाच्या प्रत्येक अंगाच्या विकासाकडे लक्ष दिले पाहिजे यातून दोन गोष्टी निघतात. एक म्हणजे केवळ आर्थिक कार्यक्रमांमुळे गावच्या मूळ समस्या गुटू शकत नाहीत मूळ समस्या याणत्या आहेत ? आपसातील फूट आणि विषमता

समाज-परिवर्तनाच्या दृष्टीने, ग्रामीण-समाज भेद व विरोध याच्या वर उठला पाहिजे ही गोष्ट आवश्यक आहे त्याच समन्वय (भावनात्मक एका) याचला पाहिजे, तमच प्रचलित विषमता मिटली पाहिजे. समन्वय साधणे पुष्कळच विषमता मिटण्यावर अवलंबून आहे म्हणून जर आम्ही गरीब व गरीबी यावरच केवळ जोर देऊन योजना बनवीत जाऊ तर

एकता व विपमता हे दोन्ही प्रश्न हातचे निसटून जातील. आणि समाजाची इमारत आम्ही ज्या नवीन पायावर उभारू इच्छितो तो पायवाच उखडला जाईल. म्हणून योजनेची समग्रता व ती लागू करण्याची पद्धति व प्रक्रिया याच्याकडे सर्वांत अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे.

समग्रतेचा एवढाच अर्थ नाही की शेती असावी, उद्योग असावा, त्याबरोबर रामायणादि वाचले जावे व थोडेंफार नाच-गाणेहि होत राहावें. समग्रतेचा खरा अर्थ असा आहे की जो काही कार्यक्रम चालविला जाईल त्याच्या प्रत्येक अंगाकडे लक्ष दिले जावें, त्यामुळे जीवितेबरोबर जीवनहि प्राप्त व्हावें, त्यापासून भौतिक सामग्री निर्माण होत असेल तर त्याबरोबर हृदयाची आंतरिक सामग्रीहि निर्माण व्हावी. आम्ही अभावावर विजय मिळवीत असलो तरी त्याचबरोबर आम्ही स्वभावाच्या विकृतीबरोबरहि विजय मिळवावा. या सर्व गोष्टी जमल्या पाहिजेत. या गोष्टी तेव्हाच ममवनीय होतील जेव्हा आम्ही केवळ सध्या उभ्या वरून काही साधन-सामग्री एरवित करण्यावरच सतोष न मानता सध्या पद्धतीला व प्रक्रियेला शैक्षणिक स्वरूप देऊ. म्हणजे मनुष्य काम तर करीलच पण त्याबरोबरच त्या कामाचे वैज्ञानिक पद्धतीने शिक्षणहि घेईल व असे शिक्षण घेतल्यानंतर आपल्यात काही गुणांचा विकास झाला आहे याचा अनुभवहि घेईल. पद्धति शिक्षणाची असेल तर आमदनी वाढेलच पण त्याच बरोबर गुणात्मक परिवर्तनहि होईल.

प्रायः असें हातें की आम्ही खूप लावकद योजना बनवतो पण गावात साधन सामग्री काय आहे, कारागिरी वितपत आहे, धारिष्य वने व किन-पण आहे या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला विसरून जातो. याचा परिणाम असा होतो की योजना आपल्या आगी राहून जाणे, गाव आपल्या आगी राहणे आणि काही दिवसांनी जनता निराशेला व अविश्वासाला बळी पडते. पण योजना सामान्य परिचाराच्याहि आवाक्यात अगेल तर फळ ताबडतोब दिमू लागते व उल्लाह वाडू लागतो.

सामूहिकतेच्या उत्साहात आम्ही परिवाराची ओढा वरून पुढे आप्पाचा प्रयत्न करू तर मालचे परिवार मुटून जाणोळ व योजना

'मोठ्याची' होऊन वसेल ही गोष्ट निश्चित आहे म्हणून गुरवातीला सामूहिकतेवर जोर देणे उपयुक्त होणार नाही यासाठी प्रयत्न असा व्हायला पाहिजे की प्रत्येक परिवार, जेथे आहे, तेथून काही तरी पुढे जाण्याची घडपड करतो आहे, व हलके हलके एका परिवाराचे दुसऱ्या परिवाराशी महकार करण्याचे क्षेत्र वाढत आहे

आज गावाची जी परिस्थिति आहे त्या परिस्थितीप्रमाणे विवासाच्या काही पायऱ्या अशा राहू शकतील -

१ आज ज्याला ज्या प्रकारचा जसा काही आहार मिळत आहे तसाच बारा महिने, तोस दिवस रोज दोन्ही वेळेला मिळावा कपड्यासाठी घान्य विक्रीचे लागू नये

२ खाण्यासाठी व कपड्यासाठी कर्ज काढावे लागू नये घान्य हंगामात स्वस्थ विकून मग पुढे महाम खरेदी करावे लागते, या शोषणा पासून मुक्ति मिळावी गावातील कच्च्या मालाचा पक्का माल बनविण्याचा काही उद्योग गावात सुरू करावा

३ खर्चापेक्षा कमाई अधिक असावी म्हणजे काही पुजी जमू शकेल ती अधिक कमाईसाठी उपयोगात आणता यावी गावाने व्यापार, ग्याज हत्यादि आपल्या निवृत्तनाखाली घ्यावे

४ जीवन स्तर उच्च उठविण्याचा प्रयत्न व्हावा

योग्य वेळ येण्याच्या आधीच जीवनमान सुधारण्याविषयी गोष्टी सुरू होतात, तेव्हा गावातील कमजोर व गरीब लोक याच्याबद्दल दुलक्ष होऊन ते अलग पडतात, आणि गाव पैसांच्या मोहामुळे बाजारच्या भावण्यात सापडतो बाजार तर आपल्या हातात नसता म्हणून कोणत्या वेळी कोणत्या वस्तूचा वाय भाव होईल याचा नेम नसतो त्यामुळे गावातील नवीन गुरू झालेला उद्योग सरकारी व अन्य संस्थांची मदत अगूनहि घेतात म्हणून आपले गाव व आसपासचा बाजार विकसित करणे याचा प्रयत्न प्रयत्न झाला पाहिजे

जर आम्ही सर्वे दृष्टीने विचार केला तर शेतीला जोडून घरा-
घरात पोहोचू शकेल, ज्याला भाडविल कमी लागेल, व जी गाववाल्याच्या
आवाक्यात येऊ शकेल असा खादीपेक्षा दुसरा चांगला उद्योग आडळून
येत नाही खादीमुळे लाऊ घरातल्या घरात फावल्या वेळेचा उद्योग
मिळवू शकतात ज्यांना जखर आहे असाना, रुपया दीड रुपया रोजीचा
पूर्ण वेळ काम करण्याचा, अवर घरस्थाचा उद्योग मिळू शकतो जर
आमच्या गावात या महागार्दच्या दिवसातहि कित्येक लोक मासिक
८-१० रुपयाच्या आमदनीवर जगत आहेत - समजत नाहीं कसे जगतात
ते — अशा वेळी रयाना ३५-४० रुपये आमदनी स्वप्नवत् वाटली तरी
खरोखर ही आवाक्यातली गोष्ट आहे

हल्ली न्हादीचें काम खादीच्या सत्या करतात कातणारी बाई
खादी भाडारातून रुई किंवा पेळू आणून घरी मूत कातते व खादी-
भाडारात ते विकते किंवा त्याच्या बदल्यात खादी घेते बिणाईचा खर्च
सरकार देते म्हणून अशा रीतीने बदल्यात घेतलेली खादी स्वस्त पडत.
पण जर आपल्या शेतातील कापूस व आपल्या घरचें मूत असेल, व बिणाई
गावातल्या गावात किंवा आसपास होत असेल तर गावाला एकदरीत
पपडा फुकटच पडला असे समजले पाहिजे हीच सरीसुरी 'गावची खादी'
आहे या खादीपासूनच ग्रामसभेने आपल्या गावच्या औद्योगिकरणाला
मुद्दवात बरायला पाहिजे.

एखाद्या गावात पाचनेंची लोकमख्या असून दर माणशी सरासरी
वर्षाकाठी २० रुपये कपड्यामाठी खर्च होत असतील असे घरले तर
एकूण दहा हजार रुपये कपड्यापार्या सध्या गावाबाहेर जातात असा
माचा अर्थ होतो खादीचा उद्योग एवढी मोठी रक्कम गावाबाहेर जाण्याचें
रोकू शकतो सामान्यपणे हा पैसा शेतकऱ्याजवळ कोडून येता ? शेतकरी
घान्य विकून पैसा करतो व कापड विकत घेता, मजूर मजूरी
कडून पैसा मिळवतो व पोटाला चिमटा घेऊन कापड विकत घेतो
पाटाच्या (घान्य) दृष्टीने विचार केला तर ४० रुपये मण या हिशोबाने
दहा हजार रुपयांचे २५० मण घान्य झाले म्हणजे ३० आठगाना वग

भर पुरेल एवढें धान्य झाले तीस माणसाचें वर्षभराचें भोजन । याचा अर्थ दर १०० माणसामागे सहा माणसाना उपाशी माहून उरलेल्या ९४ माणसाचें शरीर झाकले जात जेव्हा धान्य एवढें महाग नव्हते तेव्हा गावाला ३ ते ५ महिन्याचे अन्न कपड्यासाठी विकाने लागत होते ५ माणसाच्या कुटुंबाला ज्याची मासिक ३०-३५ रुपये, म्हणजे सालिना ४०० रु. आमदनी आहे— बहुतेक कुटुंबे याच मर्यादित येतात — अशाना वर्षासाठी कपड्यासाठी १०० रु खर्च करावे लागतात त्यानी खादीमुळे एवढें वाचविले तर त्यानी आपली कमाई शेकडा २५ टक्क्यानी वाढविली असे सहज म्हणता येईल सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही की पोटाचें धान्य पाठीसाठी घावे लागणार नाही खादीमुळे गावात नवीन भासा, नवीन हुशर व नवीन सगठनेला सुखात होईल त्याच्याच आधारावर गावाची सारी विकास योजना उभी करता येईल. या दृष्टीने खादी केवळ कपड्याचा कार्यक्रम नाही पण गावच्या समग्र शिक्षणाचा व सगठनेचा कार्यक्रम आहे तो याच रीतीने चालविला पाहिजे हल्ली कातणारी बाई चर्खा आपल्या स्वतःच्या कमाईसाठी चालविते फार थोडे चर्खे परिवारासाठी चालतात आता चर्खा परिवार व गावचा उद्योग या स्वरूपात चालवला गेला पाहिजे

चर्ख्यामुळे बऱ्या तर तयार होईलच, पण गावात विकासाची बुद्धि तयार होईल, ही मौलिक गोष्ट आहे एवढा विचाराची बुद्धि तयार झाली आणि गावचे लोक “मार्ने-मात्ते” गोडून संपूर्ण गावाच्या उन्नतीची भाषा बोलू लागले म्हणजे शेतीत सुधार होऊ शकेल, गावानील बऱ्याच मालापामून निरनिराळे उद्योग सुरू होऊ शकतील, आणि शिक्षण, आरोग्य, ग्राम सगठन, आदि जीवनाच्या दुगण्या अणवदलहि नवी दृष्टि निर्माण वेली जाऊ शकेल दृष्टि अशी ठेवली पाहिजे की बाही दिवसानंतर गावातील प्रत्येक पुरुष, स्त्री, मुलक, बालक सर्वजण कोणता ना कोणता तरी दुसरें शिकून तयार होईल आजच्याप्रमाणे कोणीहि हमाली करणारा नसला मजूर राहता कामा नये हुशर—बंग—हातात नोक्य तर कमाईत नसत बसत होईल ?

खादी आज फक्त सस्थाची आहे. ती गावाची कमी होईल ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. खादी हा शेतीला ओडून चालणारा उद्योग आहे ही गोष्ट मुख्यत मनात ठसली पाहिजे ही गोष्ट नजरेसमोर ठेऊन जे गाव आपल्या योजनेच्या भूमिकेत खादीचा अंगीकार करायला तयार असेल त्याला साधन-सामग्री व शिक्षण देण्याचे काम खादी-सस्थेचे आहे कापसाची शेती, पिजार्ड, कताई, विणार्ड, बदल्यात खादी, खरेदी-विक्री इत्यादि कामे सस्थेची न राहता गावची झाली पाहिजेत ज्या गावांनी ग्रामदानद्वारा मुक्तीची घोषणा केली आहे अशा एकाच क्षेत्रातील ४-८ गावातून दोन-दोन, तीन-तीन युवकांना निवडून त्यांना अवर-कताई, विणार्ड, बदल्यात खादी, सूत-खरेदी, सामान्य जमाखर्चाचे ज्ञान, सफाई, कपास्ट, प्राथमिक चिकित्सा, शेतीची सामान्य सुधारलेली अवजारे, ग्रामीण पायसलाने, मंत्रीघरे, इत्यादीचा सहा महिऱ्यांचा किंवा जरूर तर एक सालचा मुख्यस्थित अभ्यासक्रम आखून त्यात तयार करणे ही गोष्ट फार उपयुक्त होईल म्हणजे हे युवक शिकून परत गेल्यावर आपापल्या गावच्या विकासाच्या पायाचे आधार-स्तंभ होऊ शकतील परंतु या युवकांना खादी-सस्थानी आपले वैतनिक कार्यकर्ते मूळीच बनवू नयेत त्यांच्या निर्वाह वेतनाची व्यवस्था ग्रामसभेने करावी. त्यासाठी मुखवातीला ग्रामसभेला बाहेरची मदत घ्यावी लागली तरी हरकत नाही

शेती ग्रामीण जीवनाचा आधार आहे, पण त्यात सुधारणा करणे सार्वे काम नाही, व त्या गोष्टीला वाढीहिलेखूप लागतो गावचे लोक धर्म, बुद्धि, साधन-सामग्री व उपभोग याबाबतीत कोटपर्यंत सहकार देतात, तसेच आपल्या शेतीची साधने वाढेऊन वितरण मिळू शकतात यावर ती सुधारणा अवलंबून आहे. या गोष्टीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहेच पण याच्याहि आधी बाही स्थानिक बाबीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ - सर्व गावाने मिळून सामूहिक रीतीने उम्या पिवाची राखण, जमिनीच्या शमड्याबाबत आपसात निवाळ, नेहमीच्या पिवापेक्षा जास्त पीव आले तर त्याचा वाढी हिस्सा मजुरांना देणे, बंलासाठी वर्ज, चांगल्या बी-व्रिषागाची व्यवस्था जोव-जतुपासून पिवाचे मरक्षण, वृत्ति-

साठी पाण्याची सोय, हंगामात धान्याची स्वस्त विक्री व नंतर पावसाळ्यात महाग खरेदी यापासून बचावाची सोय. तसेच थ्रम, सहकार इत्यादि. हे सर्व प्रश्न ग्रामसभेच्या मार्फत सामूहिक रीतीने सुटायला पाहिजेत. एवढे शाल्यावर शेतीबाबतच्या तांत्रिक व शास्त्रीय बाबीकडे लक्ष देणे सोपे जाईल.

पैसा व साधन-सामग्रीच्या दृष्टीने गावे इतकी खक साली आहेत की ती स्व-सामर्थ्याने काही करू शकतील याबद्दल कधी कधी शका येते तरीमुद्दा गावाने आपल्या स्वतःच्या बुद्धि, थ्रम, व सामूहिक भाडवलाच्या जोरावर सुद्धात केली पाहिजे. सर्व मिळून विचार-विनिमय करणे, योजनापूर्वक एकमेकांच्या शेतीत काम करणे, जी काही आपली कमाई होईल तिच्यातून शिल्लक टाकून भाडवल जमविणे या गोष्टी साध्य होतील तेव्हाच जरूर पडली तर बाहेरच्या मदतीचा विचार मनात आणला पाहिजे. गावच्या आपल्या भाडवलाच्या प्रमाणातच बाहेरची मदत घेतली जावी. तशी मदतहि क्षयतोवर साधन-सामग्रीच्या स्वरूपातच घ्यावी. कर्जहि ग्रामसभेनेच आपल्या नांवावर घ्यावे व शेत-कऱ्यांना द्यावे. बर्ज बुडविण्याची प्रवृत्ति वाढत तर नाही ना, इकडे दक्षतेने लक्ष असावे.

समग्र विकासाचे काम सोपे नाही. तरीहि या कामाची जबाबदारी ग्रामसभेलाच घ्यावी लागणार. गावची सक्ति व आवश्यकता या गोष्टी-बद्दल लक्षा देऊन वर्षासाठी एकाच, आणि उन्हाळा-पावसाळा-हिवाळा या ऋतूसाठी अलग अलग योजना ग्रामसभेनेच बनविल्या पाहिजेत. सामान्यपणे योजना गांवची (गावाने बनवलेली), शिक्षण संस्थांचे (संस्थेने देणे), साधन सरकारचे (सरकारने पुरवणे), अशी योजना अगावी. या दृष्टीने खुर ग्रामसभा व सेवक-समिती यांचे शिक्षण होणे आवश्यक आहे. ग्रामसभेच्या संपन्नतेवरच आपल्या देशातील लोकतंत्र व समाजवाद याची सफलता अवलंबून आहे, व ग्रामसभेची सफलता व्यापक लोक-शिक्षणा-वाचून राख नाही. योजना अशी होऊ नवते की प्रत्येक ग्रामसभेने पाठविलेल्या दोन युवकांचे प्रशिक्षण विद्यालय-पद्धतीने व्हावे आणि 'ग्रामसभा' व 'सेवक-समिती'चे शिक्षण सिविल-पद्धतीने व्हावे.

गांव म्हणजे एक लहान 'राज्यच' : १४ :

ज्या दिवशी गाव 'ग्रामदान' झाले त्या दिवशी गावाचा नवीन जन्म झाला. कारण तत्पूर्वी गाव म्हणजे नुसता घराचा एक घोळका होता. त्या दिवसापूर्वी आम्ही आपटे किंवा आपल्या परिवाराचेच नाव घेत होतो, आता या दिवसापासून गावाचे नाव घ्यायला लागू. या दिवसापासूनच ग्रामसभा गावाचे रक्षण, पोषण व शिक्षण यासाठी जिम्मेदार होईल तिच्या मार्फतच ही सर्व कामे होतील सन्या अयनि अस प्रत्येक गाव म्हणजे एक लहानमे 'राज्य' च झेल आणि त चालविण्याची दायि गाव आपल्यातूनच निर्माण करील.

जी ग्रामसभा पुरुषार्थ करण्यात स्वावलंबी होणार नाही ती आपल्या समस्या सोडविण्याची दायि विवक्षित कशी करीत? याचा अर्थ असा की गावातील सहकार-शक्ति मुख्य असेल व बाहेरची सरकारी-शक्ति किंवा मध्येची शक्ति या पुरक राहतील. गाव मुख्यत्वे आपल्याच दायिवर उभे राहील त्यासाठी, ज्याप्रमाणे युद्धकाळात नागरिकांना पौजी-शिक्षण घ्यावे लागते त्याप्रमाणे गावच्या लोकानाहि शिक्षण घ्यावे लागेल. हे शिक्षण त्या शिक्षणातून निराळं राहील. गावच्या मेनेस शांति व मुन्यवस्येचे शिक्षण पाहिजे म्हणून या सेनेला 'शांति-सेना' असे नाव देण्यात आले आहे. जेव्हा अशांनीची परिस्थिति असेल तेव्हा ही शांतीचे काम करील. परंतु इतर वेळी तर ती 'सेवा-सेने'चेच काम करील - उत्पादनासाठी धम करील, शिक्षण देईल, व्यवस्था सामाळील - काम कोणतेहि करीत असो, तिचा प्रयत्न राहील, गावात नेहमी शांति व सद्भावनेचे वातावरण टिकविणे, ग्राम-जीवनात ऐक्य व परस्पर सहकाराचे क्षेत्र बाडवीत राहणे, आणि गावची शक्ति विध्वसाच्या भागांय न लागता विघापक कामात लावणे.

तसा तर गावातील प्रत्येक व्यक्ति-पुरुष, स्त्री, युवक, बायल, युद्ध-आपल्या गावामाठी शांति-नैतिक अमणारच. तरीहि (शांति) मेनेसाठी

वाही लोकाची निवड करून त्यांना पद्धतशीरपणे प्रशिक्षित करावे लागेल. याबाबतीत खोल विचार केल्यानंतर आम्ही या निर्णयावर आलो आहो की संपूर्ण गांवाला आम्ही एक विद्यालय मानू तरच गावाचा विकास होईल. गावात चालणारे प्रत्येक काम - शेती, खत-निर्मिति, पशु-पालन, मुतारी, लोहारी, चाभारी, न्हाण्याचे काम, धोब्याचे काम, आदि त्या विद्यालयाचे शिक्षण-विषय. आजपर्यंत आम्ही फक्त आर्थिक कार्यक्रम चालविला व तोमुद्धा सस्पेमाफॅत केवळ यत्रवत्. पण यापुढे आम्ही जर शिक्षणाची पद्धति स्वीकारली नाही तर गावकऱ्यांच्या हातात कला दाखल होणार नाही, त्यांच्या बुद्धीचा विकास होणार नाही की त्याचे संस्कार बनणार नाहीत.

सुरवातीला १६ ते ४५ या वयातील हरेक व्यक्तीने शांति-सैनिक बनावे. त्यांना त्यांचे शिक्षण देण्यात यावे. हळू हळू त्यातून तीन पयके बनविली जाऊ शकतात.

(१) किशोर-पयक, वय १२ ते १८

(२) युवक-पयक, वय १९ ते ३० व ३१ ते ४५ (दोन टोळ्या)

(३) वृद्ध-पयक, वय ४६ ते ५५ व ५५ च्या वर (दोन टोळ्या)

अशीच जेथे शक्य असेल तेथे मुलींची व स्त्रियांची पयके बनविली जाऊ शकतात. गावात इतकी कामे आहेत की सर्वांना अलग अलग स्वतःच कामे वाटून देता येतील. उदाहरणार्थ—

किशोर-पयक.— (अ) शाळेची सफाई, भाजीपाल्याची शेती — गाजर, मुळे, टमाटे, इत्यादि पदार्थ, जे शेतातून तोडून ताबडतोब साण्याचे कामी येऊ शकतात.

(आ) सामूहिक उत्सव.

(इ) गावात येणाऱ्या वरातीची सेवा-विछायत घालणे, वाढणे, नास्ता देणे.

(किशोर-पयकात ७ ते ११ वयापर्यंतची एक 'वायस्क टोळी'हि बनवता येईल.)

- युवक पथक - (क) शांतिरक्षा, गाव व पिकाची सामूहिक रक्षवाली
 (ख) श्रमदान व श्रमसहकार - श्रमशिविर
 (ग) सुधारलेली शेती, खादी व अन्य उद्योगाचा
 तांत्रिक अभ्यास, सहकारी मंडळाचे संगठन व
 संचालन

- वृद्ध-पथक - (घ) न्याय, ग्रामसभा
 (छ) दुसऱ्या गावाशी संध
 (ज) युवकांना आशीर्वाद

या दृष्टीने शांति सेनेच्या भिन्न भिन्न पथकांना सुव्यवस्थित अभ्यासक्रम बनवून शिक्षण देता येईल अस झाले तर गावच्या जीवनात शिक्षण व विकास यात भेद राहणार नाही शिक्षणाने विकास होईल व विकासा-मार्फत शिक्षण, आणि गावचा प्रत्येक रहिवासी या दोन्ही प्रक्रियामध्ये दाखल झालेला असेल

शांति-सेनेचे संगठन अनेक स्तरावर होऊ शकेल - गाव, पंचायत, विकास-खंड, जिल्हा, राज्य, देश, विश्व आपली आपली निष्ठा व शक्ति यांना अनुसरून शांति सैनिक आपापल्या क्षेत्रात काम करतील असेहि शांति-सैनिक असू शकतील, जे देशासाठी आणि त्याच्याहि पुढे जाऊन विश्व-शांतीसाठी स्वतःला समर्पित करतील साग्रत मानव जगात समाज, जाति, दश, धन, धर्म, लिंग इत्यादींच्या कृत्रिम भिती उभ्या करून एक दुसऱ्यापासून अलग होत आहे, आणि आपले सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी हातात बंदूक घेऊन आपला व साऱ्या मनुष्य जातीचा सर्वनाश करण्यासाठी उभा ठाकला आहे तेव्हा अशा शांति-सेनेची आवश्यकता आहेच ही शांति-सेना दाखवू शकेल की शांतीच्या शक्तीनंतर सशस्त्र, निर्माण व समाज परि-वर्तन ही तिन्ही कामे होऊ शकतात जगाला जर धरगुती भाडण व मोठी युद्धे याच्या आगीतून जळून नष्ट होण्यापासून वाचवण्याचे असेल तर प्रत्येक क्षणात शांतीची शक्ति प्रगट करणारी शांति-सेना हवी आहे गावापासून तिचा सुमारभ होईल ग्राम जीवनच तिचे पहिले प्रयोग क्षेत्र होईल

शांति-सेनेत दोन प्रकारच्या मुक्तीची कल्पना आहे. ज्याप्रमाणे खादीमर्थ भाडवलसाहीपामून मुक्तीची अपेक्षा आहे, त्याप्रमाणे शांति-सेनेत सपाटपाने वाढणाऱ्या लष्करी सेनेपामून व नोकरसाहीपामून मुक्तीची कल्पना आहे. आज देशातील पाच लाख गावात जवळ-जवळ पचावन्न लाखपेक्षा जास्त सरकारी नोकर आहेत — गावामागे अकरापेक्षा जास्त ! आणि दिवसेंदिवस ही संख्या वाढतच आहे. जर देशामध्ये लष्कर व नोकर-साही वाढण्याचा वेग हाच राहिला तर देश एक विशाल 'तुहग'च बनून जाईल. मग 'लोक' स्वतः काय खातील आणि आपले 'रक्षक' व 'सेवक' माना काय खाऊ घालतील ? प्रश्न केवळ खाण्यापिण्याचाच नाही, मनुष्याची स्वतंत्रता व त्याच्या व्यक्तित्वाचा विकास याचाहि आहे. शांति-सेनेला याचें रक्षण करावयाचें आहे.

नव्या काळाची नवी क्रांति

: १५ :

शातीनेहि का कधी क्रांति होऊ शकते ? लोकांच्या डोंब्यात शातीचा रंग नेहमी लाल राहिला आहे. आज गांवात, देशात, जगाने, दरेक ठिकाणी व्यापक शांतीची आकांक्षा आहे. एखाच थरोवर अशांति, सधर्प व युद्धाची परिस्थितीमुद्धा तितकीच व्यापक आहे. आकांक्षा व परिस्थिती यांच्या या विरोधामुळे मनःस्थिती अगदी त्रस्त आहे. एखाद्या शांति पाहिजे आहे. पण शांतीमध्ये समस्या सोडविण्याची क्षमता त्याला दिसत नाही. परिस्थितीमुळे तो यावरतो तिथ्यासमोर तो स्वतःला असहाय मानतो

एके दिवशी बनारसला मी आपल्या बराच्या तळमजल्याबरील एका खोलीत गप्पा मारीत बसलो होतो. इतक्यात एक मित्र आले. वय ३५-३६ वर्षांचे. लहानपणचे वर्ग-मित्र. जरा मोठ्ठेपणाने म्हणाले : “भाऊजी, आज जगन-गजमध्ये क्रांति घडली ! तुम्ही ऐकले का ?” मी म्हटले : “कांति झाली ? काय झाले, सांगा तर खरे !” “हो हो, अगदी पूर्ण क्रांति ! पिढ्यांच्या गिरणीच्या बोरस्त्यावर जोराचा लाठीहल्ला झाला. लोकं मुखवेवला घेऊन दबासान्यात गेले आहेत.”

“हो ? हें सर्व झाले खरे, पण यात क्रांति कसली ?”

“बाऱ्हा ! डोके कुटले, हात सुटला, तरी तुम्हाला क्रांति नाही वाटत ?”

“जरा बघा. चहा घ्या. अहो, अशा रीतीने क्रांति होऊ लागली तर रोज इतक्या क्रांत्या होतील की राहणे कठिण होऊन येईल !” मी म्हणालो.

काम करावे ? सामान्य माणसाच्या डोंब्यात रज्जरजित-सधर्प हेंच प्राप्तीचे विषय आहे. समजावणे तर तो समजतो खरा, पण काही झाले

तरी संस्काराचा बुद्धीवर पगडा बसतोच सामान्य लोक समजावले तर समजनात तरीपण संघर्ष हेच प्राचीन दर्शन वनस्प्यामुळे समस्या वृद्धि झाली आहे. गोष्ट अशी आहे की विज्ञान व लोकतंत्राच्या या बदलत्या काळात समाज-परिवर्तनाच्या प्रश्नावर ज्या दृष्टीने विचार वरामला पाहिजे ती दृष्टि अजून प्रसारित झाली नाही. गेल्या वीस वर्षांपासून ज्या वेगाने परिस्थितीत बदल झाला आहे व होत आहे त्या वेगाने आमची विचार वरण्याची व काम करण्याची प्रणाली बदलली नाही तरी अडचण ही आहे की समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रात राजकारणी व व्यापारी लोकांच्या हातात नेतृत्व आहे इकडे सेना (लष्कर) राजकारणात क्षपाट्याने घुसली आहे आणि राजकीय पुढाऱ्यांचा पोपास चढवून मॅनिक जनतेला मुक्ति देण्याच्या बहाण्याने पुढे आला आहे नेतृत्वाच्या या निवेणीने सरकार व बाजार या दोहोवर आपला पगडा बसविला आहे शिक्षण व प्रचार यावर नियंत्रण असल्याने लोक कोणत्याही समस्यांचे खर चित्र पाहू शकत नाहीत

जग छोटं झाले आहे, समस्या खोल झाल्या आहेत, आणि त्याचे क्षेत्र व्यापक झाले आहे आमच्या गावची समस्या केवळ गावापुरतीच राहिली नाही पण संपूर्ण देशाची व समाजाची झालेली आहे आणि खुद्द भारताची समस्या सगळ्या आशिया आफ्रिकेवरील जोडली गेली आहे या विशाल भूभागातील प्रत्येक देशाच्या समोर स्वातंत्र्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने जे आव्हान उभे केले आहे त्याची तीन स्वरूपे झाली आहेत.

संरक्षण (डिफेंस)

विकास (डेव्हलपमेंट)

लोकतंत्र (डेमोक्रेसी)

या तीन 'डी' आहेत ज्यांच्याशी इतर सर्व समस्या जोडल्या गेल्या आहेत यापैकी एकीला दुसरीपासून अलग करणे दुरापास्त आहे

या निविध आव्हानांचे मूळ आहेत-आशिया व आफ्रिका या दोन्ही खंडात, एक नाही पण तीन प्रांता एकाच वेळी होऊन राहिल्या आहेत

पहिली ऋति अमरिकेच्या स्वातंत्र्ययुद्धासारखी आहे, जी स्वातंत्र्यासाठी वसाहन वादाचा अंत करू इच्छिते. दुसरी ऋति फ्रान्सच्या ऋतीसारखी आहे, जी थोड्या लोकांच्या हातात एकवटलेली सत्ता संपत्ति सर्व लोकांच्या हातात वाटू इच्छिते. तिसरी ऋति, आहे औद्योगिक ऋति, जी हस्त कौशल्याच्या संस्कृतीला यंत्र संस्कृतीमधे बदलवून राहिली आहे. यामुळे एकीकडे कोट्यावधि लोकांच्या मनात नवीन आशा आकांक्षाचा उदय होत आहे, तर दुसरीकडे अशा अनेक समस्या उत्पन्न झाल्या आहेत की ज्यांच्या निराकरणावर केवळ आशिया-आफ्रिकेचेच नव्हे तर सर्व जगाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

एकाच ऋतीचा धक्का समाजाला अगदी मुळासकट हलवून टाकायला पुरेसा आहे अशा स्थितीत समाजाला एकाच वेळी तीन-तीन जबरदस्त प्रात्याषे धक्के सहन करावे लागत असताना एखाद्या समस्येच्या निराकरणासाठी परिचित मूल्ये व प्रचलित पद्धति उपयोगी पडू नयेत यात काय आश्चर्य ? 'सरक्षण (डिफेन्स) ही प्रत्येक देशाची चितेची पहिली बाब आहे आणि त्या चितेपामून धपावाचा एकच उपाय मानला गेला आहे - सैनिक शक्ति. पण आजच्या दुनियेत दुर्बल व गरीब देशासाठी सैनिक शक्ति, हा विदवांसपात्र आधार राहिलेला नाही, त्यामुळे असा प्रत्येक देश आज कोणत्या ना-कोणत्या मोठ्या देशाच्या संरक्षणाखालीच सुरक्षित आहे.

सरक्षण प्रत्येक देशाची मुख्य चिंता आहे म्हणून विकासाचा संपूर्ण कार्यक्रम सरक्षणमूलक (डिफेंस सेन्टर्ड) झाला आहे. सरक्षणाची पद्धति जुनी आहे म्हणून विकासासाठीही जुन्या पद्धतीचा अंगीकार केला गेला आहे. त्यामुळे विकासाचा मुख्य आधार भांडवलच (नगदी पैसा) मानले गेले आहे आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर देशी विदेशी भांडवल जमा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विकासाला आधारभूत कार्यक्रम म्हणून पाश्चात्य पद्धतीच्या केंद्रित औद्योगीकरणाचाहि स्वीकार करण्यात आला आहे आणि या व्यापक कार्यक्रमात व्यक्तिगत भांडवल-दारांशिवाय खुद्द राज्य-सरकारच 'पब्लिक सेक्टर'च्या नावाने भांडवल-

दाराच्या रूपाने पुढे आले आहे. देशाच्या विकासाची नीति सरकारच्या एका सुनिश्चित योजनेप्रमाणे संचालित होत असतानामुद्धा उत्पादनाची व वितरणाची मुख्य प्रेरणा व्यक्तिगत नपयाचीच (प्रायव्हेट प्रॉफिट) आहे, आणि कोणताही देश अजूनपर्यंत बाजारच्या अर्थ-नीतीपासून मुक्त झाला नाही किंवा त्या दिशेने दृढतेने पाऊल टाकतानाहि, दिसत नाही विकासाच्या दरेक अंगोपांगाला स्पर्श करणारी योजना जरी आखली गेली आहे तरी कोणत्याही देशाने आपली संपूर्ण थम-शक्ति उत्पादनाच्या कामात गुतविण्याचा प्रयत्न केला नाही । अजूनहि सगळीकडे बेकारीचे व विपमतेचे साम्राज्य चालू आहे

सरक्षण, पारपरिक, विकास पारपरिक तसेच राजनैतिक तत्रहि पारपरिक राहिलेले आहे प्रत्येक ठिकाणी लोकतत्राचे स्वरूप पक्ष-तत्राचे आहे - कोठे एक पक्ष आहे तर कोठे एकापेक्षा अधिक पक्ष आहेत पण सासदीय लोक-तत्राला मर्यादित व सकुचित करण्याचाच प्रत्येक देशाचा कल आहे. प्रत्येक ठिकाणी लोकशक्ति (सिव्हिल पॉवर) सैनिक-शक्तीच्या (मिलिटरी पॉवर) ताली दबलेली दिसून येत आहे कोठलेहि बाह्य तत्र कशाहि प्रकारचे असले तरी दरेक ठिकाणी शासनाची अंतिम शक्ति मोकरशाही व सेना याच्याच हातात आहे. अशा तऱ्हेने आपल्याला दिसून येईल की सरक्षण, विकास व लोकतत्र या तिन्ही क्षेत्रात या नवीन देशांनी पाश्चिमात्य पद्धतीचाच स्वीकार केला आहे कोणीहि आपल्या विशेष परिस्थितीला अनुरूप एखादा नवीन नमुना विकसित केला नाही समस्या तर नवीन, आणि त्या सोडविण्यासाठी स्वीकारलेल्या सर्व पद्धति मात्र जरा जुन्या असल्या तर काय परिणाम होईल ही विचारार्ह गोष्ट आहे । जुन्या पद्धतींनी नवीन समस्यांच्या आव्हानाचा सामना करता येणे शक्य आहे काय ?

सरक्षणाच्या नावावर प्रत्येक देशात सरक्षणाचे बजेट वाढतच आहे व सैनिक-वादाचा बोलबाला होत आहे तिकडे विकासाच्या क्षेत्रात एकदरीत अशी परिस्थिति निर्माण झाली आहे की विकासामुळे, एकाच देशात, राष्ट्राची अर्थ नीति, त्याच राष्ट्रातील जनतेच्या अर्थ नीतीहून भिन्न झाली

आहे राष्ट्राची संपत्ति वाढत आहे पण जनतेचे सुख मात्र वाढत आहे, व मूळ उःसादकाचा दिवसेंदिवस ह्रास होत आहे ! तर असा स्थितीला काय म्हणता येईल ? व्यक्तिगत भाडवळदारी व राज्यशासनाची भाडवळदारी असा दुहेरी व्यवस्थेत एकूण उत्पादनाचे आकडे कितीहि (चढवून) दाखविले गेले असले तरी या लोक-कल्याणकारी भाडवळदारीची अनिवार्य परिणति झाली आहे - विपमता, भ्रष्टाचार, वैकारी, शोषण, आणि उत्पादकाचा ह्रास ! इनकेच नव्हे, तर विकासाच्या या योजनेमध्ये जनतेचे हि वाही स्थान आहे असे दिसून येत नाही. नित्य नवी नवी सक्टे, सक्ते, आणि अभाव यानी होरपळलेली जनता प्रत्यक्ष अनुभवित आहे की जगां तिच्या आवाक्याबाहेर जात आहे आणि तिला असे वाटू लागले आहे की जणू वाही देश सरकार व बाजार यांच्या हातात गहाण ठेवला गेला आहे

असा प्रकारची अर्थ-नीति लोकतन्त्राच्या विकासाला स्वाभाविकच फारशी मदतरूप होऊ शकत नाही. शासनाची शक्ति व क्षेत्र याची अडाट वाढ झाली आहे असे तर दिसते पण 'लोक-तन्त्र'तील 'लोक' मात्र कोठेच दिसत नाही सर्वत्र प्रत्येक ठिकाणी 'तन्त्र' 'लोका'च्या छातीवर आरड झाले आहे लोकतन्त्रामध्ये लोक 'मालक' म्हणून बोलले जाते पण प्रत्येक ठिकाणी 'लोक' नोकरशाहीच्या कचाट्यात सापडले आहेत. नोकरशाहीच त्यांचे शासन व संचालन करते. राजकारणाच्या सगमावर शासक आणि शेटजी गगन्यमुनेप्रमाणे एकत्र मिळालेले दिसतात आणि सैनिकहि सरस्वतीप्रमाणे गुप्त नाहीच, पण बऱ्याच प्रमाणात प्रगट आहेत. देशाचे सारे जीवनच सैनिक शासक-शेटजी या घुरेवर फिरून राहिले आहे लोकांच्या आवश्यकता व आकांक्षा याची पूर्ति होत नाही. राजनैतिक नेतृत्व अप्रतिष्ठित होत आहे. यामुळे व्यापक निराशा व असमाधान यांच्या वातावरणाने समाजाला विषट्ककारी प्रवृत्ति वाढत आहेत आशिया-आफ्रिका यांच्या नभोमंडळात फॅसिस्टवादाचे काळे ढग पसरत आहेत असा परिस्थितीत लोकांच्या पूर्ण मुक्तीचे साधन या रूपाने सेना सर्व ठिकाणी पुढे आली आहे आणि तिने लोकतन्त्राचे तन्त्र आपल्या हाती घेऊन 'लोकांना' बंदुकीच्या हवाळी वेले आहे लोक-कल्याणकारी राज्य

व पक्षीय-लोकनवाच्या गर्मातून संनिक-तत्राचा जन्म एका मागून एक दुसऱ्या देशात होत आहे. भारत यातून कसा वाचू शकेल ?

या देशाची ही दशा का झाली ? याचे उत्तर इतिहासातून मिळेल. हे देश दीर्घकाल गुलामगिरीतून गेलेले आहेत. त्यामुळे त्याच्या राष्ट्रीय-जीवनाचा सहज स्वाभाविक विकास होऊ शकला नाही आणि ज्या कात्यानी पाश्चात्य देशात नवा इतिहास घडविला त्या कात्या या देशात योग्य काळी होऊ शकल्या नाहीत. याच्या उलट गुलाम-गिरीच्या काळाने विदेशी-साम्राज्यवाद व स्वदेशी-सामतवाद यांची पकड अधिक घट्ट आवळली गेली. सामतवादाने साम्राज्यवादाला ताकद दिली आणि साम्राज्यवाद निघून गेव्यानंतर त्याने पोसलेला सामतवाद पुजीवादाशी हात मिळवणी करून उत्तराधिकारी झाला व विज्ञान आणि लोफतंत्राच्या घोषणा करून पुढे आला म्हणून आम्हाला विमून येत आहे की राजनैतिक नेतृत्वाच्या रूपाने प्रत्येक देशाचा नवा सामतवाद, स्वतःला अनुकूल लोकतंत्राचा त्याच मर्यादेपर्यंत स्वीकार करीत आहे जे त्याला (नव्या सामतवादाला) कोणत्या-ना-कोणत्या रूपाने शिवत राहू देईल. साम्राज्यवादाच्या मुठीतून निसटलेला प्राय प्रत्येक देश, सत्काराने सामतवादी, आकाशने पुजीवादी, आणि घोषणात समाजवादी आहे. आणि दुसरीकडे स्वाभाविक विकास व लोकशक्तीचे संगठन करण्यास अवकाश न मिळाल्यामुळे, जनतेचा बौद्धिक ह्रास व चारित्र्य-पतन हाणें, जे अनिवार्य होतें, ते भरपूर झाले आहे.

स्वातंत्र्य-प्राप्तीनंतर आमच्या राष्ट्राच्या नेत्यांनी परिस्थिति व काळाचा सकेत ओळखला अमता आणि हिमतीने विकासाची एखादी नवी दिशा स्वीकारली अमती तर ह्या स्थितीत बदल झाला असता. पण त्यांनी तर आज्ञाधारक मुलाप्रमाणे बापाचा बारसाच पुढे चालू ठेवला परिणाम असा झाला की देशाने राजनीति, अर्थ-नीति, समाज-नीति, धर्म-नीति शिक्षण-पद्धति यांपैकी कोणत्याहि क्षेत्रात गुलामी-काळातील सामतवादी व मध्यमवर्गीय पद्धतीच्या पुढे जाऊन नवी लोकवादी-नीति चालविली नाही तोकरसाही, पुजी व पक्ष यांनी मिळून जुन्याच पायावर कल्याण-

फारी राज्याचा (वेलफेअर स्टेट) नवा त्रि-मुजावर सागाडा उभा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राष्ट्राच्या विशाल रंगभूमीवर सगळें नाटक मध्यमवर्गच खेळून राहिले आहे हे आपण पाहता आहोत. जनता वन पागे मागे काही दबडची तिरडची किरकोळ भूमिका पार पाडते आहे. तिच्या नावावर पंचायती-राज चिन्हा विकासाच्या ज्या काही योजना तयार के-या गेल्या असतील त्या सर्व सत्ता व संपत्तीच्या (पॉवर व प्रॉपर्टी) पोटात गडप झाल्या आहेत. निराश्रमुळे लोकानी स्वतःला जलग करून घेतले व ते निष्क्रिय बनले. त्यांनी जीवनातील सारे विकार व विकृति माना जीवनाचे सहज अंग मानून त्याचा स्वीकार केला आहे. आज सगळा देश जणू काही पक्षापाताच्या रोग्याप्रमाणे चेतनहीन झालेला आहे. सर्वांच्या हृदयात हिंमेची गुप्त पारा वाहते आहे. मनामधे बर्का-प्रमाणे गोठलेली ही हिंसा वेगळा, बचा रीतीने फुटून बाहू लागेल, हे कोणी सांगू शकत नाही.

अशी आहे आजची परिस्थिति तिच्यातून आम्ही बाहेर पडू इच्छितो. पण बाहेर बसे पडावे हें गुप्त नाही हे स्पष्ट आहे की ज्या (पाश्चात्य) देशात ज्ञात्या जमाजमाने झाल्या त्यांना मध्यवर्तीच्या काळात मगठनेला वेळ मिळत गेला, त्यामुळे ते देश संपयून तस्या व सामाजिक चारित्र्य यांचा विकास करीत करीत पुढे सरकले. पण आशिया-आफ्रिकेतील नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांना तीन-तीन ज्ञात्यांना एकदम तोंड घावें लागत असल्याने प्रचलित पद्धतींनी त्यांचे काम धकत नाही असे दिसून येत आहे. हे निश्चित आहे की या देशांच्या विशेष परिस्थितीमुळे ज्ञातीच्या प्रावेगाचे (ढायनेमिक्स) जें स्वरूप प्रगट होईल तें आतापर्यंतच्या परिचित स्वरूपातून निराळें राहील. म्हणून आम्हाला ज्ञाति व समाज-परिवर्तनाच्या संपूर्ण प्रश्नाबाबत आणि या प्रश्नाची संबंधित अगणा-या आपत्त्या सर्व पापामुक्त मान्यतावायत नव्या रीतीने विचार करायला तयार राहावे लागेल.

काही झाले तरी, सांप्रतच्या काळात कोणत्याहि विचाराची भूमिका
✓ विज्ञान आणि लोकनजाला मोडून दुसरी अगू बनत नाही. विज्ञान व लोक-नजाला मोडून ज्ञाति व समाज-परिवर्तनाबाबत विचार करणे दृष्टिहाताला

माणे नेण्यासारखे होईल. कारण आज समाजाच्यासभार जे प्रदन आहेत ते विज्ञानावाचून व लोकतत्वावाचून दुसऱ्या कोणत्याहि भूमिकेतून सुटूच शकत नाहीत.

लोकतत्वाचे समवेची मागणी पुढे आणली आहे आणि विज्ञानाने सर्वांच्या मुखाची सभावना प्रगट केली आहे काही लोकांचे लोकतत्वाचे म्हणजे फॅसिस्टवाद, य 'बाही'चे विज्ञान म्हणजे व्यवसाय-वारुणानदारी 'सर्वांसाठी विज्ञान व सर्वांसाठी लोकतत्वा' हे आहे विज्ञान व लोकतत्वाचे लक्ष्य व आधारहि या दृष्टीने लोकतान्त्रिक क्रांति लोकांची आहे - 'कॉमन मॅन'ची आहे विशिष्ट लोकांची नाही आजपर्यंतच्या क्रांत्यात हिंसात्मक संघर्षाचे जे तत्त्व अंतर्भूत आहे त्याचा विज्ञानाशी मेळ बसत नाही तसाच लोकतत्वाशीहि मेळ बसत नाही. विज्ञानाच्या विकासांमुळे संघर्ष सर्वनाशाचा धाकटा भाऊ होऊन बसला आहे लोकतत्वाच्या भूमिकेत तर संघर्ष लोकतत्वाचा पायाच समूळ उलडून टाकतो कारण प्रत्येक संघर्ष क्रांतीला 'लोका'च्या हातून हिंमकावून घेऊन थोड्याशा 'पुढाऱ्या'च्या हातात केंद्रित करून देतो मग ते पुढारी निवडणूक लढविणाऱ्या पक्षाचे असोत किंवा गुप्तपणे सशस्त्र पद्धत करणाऱ्या एखाद्या दलाचे असोत

विज्ञान व लोकतत्वाच्या सफलतेसाठी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात अनाक्रमणाची (नॉन् अॅग्रेसिव्ह) आवश्यकता आहे ज्या प्रक्रियेमध्ये व्यक्तीचे व्यक्तीवर व समाजाचे समाजावर आक्रमण होईल त्या प्रक्रियेपासून विज्ञान व लोकतत्वा यांची निर्पत्ति होणार नाही लोकतत्वाचा आधार 'लोक' - नागरिक आहे लोकांचीच शक्ति लोकतत्वाची शक्ति आहे. लोक-शक्ति (नागरिक शक्ति) व सैन्य-शक्ति दोन्ही परस्पर विरोधी तत्वे आहेत या दोहोपैकी आम्ही कोणाचा स्वीकार करतो या प्रश्नाच्या उत्तरावर लोकतत्वाचे भविष्य अवलंबून आहे या प्रश्नाच्या उत्तरावर ही गोष्टसुद्धा अवलंबून आहे की लोकतत्वा, सरकार-शक्ति म्हणजेच सैन्य शक्तीच्या जोरावर चालणार आहे की सहकार-शक्तीच्या म्हणजेच लोक-शक्तीच्या सहाय्यावर चालणार आहे ! म्हणून लोकशक्तीच्या आधारे चालणाऱ्या लोकतत्वासाठी लोकांच्या - जनतेच्या - स्वावलंबी, सहकारी एकम् (युनिट)

ची कल्पना माडली गेली आहे. हू उघड आहे की विज्ञान व लोकतंत्र या दोहोचा विकास लोकांच्या शांतिपूर्ण सहकार-शक्तीबरोबर जोडलेला आहे, आणि असे पाहणे की एकाच्या विकसामासाठी दुसऱ्याचा विकास अनिवार्य आहे.

जर ही गोष्ट खरी असेल तर ज्यामध्ये युद्ध, संघर्ष, किंवा पद्धत असणार नाही तीच या नवीन काळाची सामाजिक जाति होऊ शकेल. मध्य उघड असो वा पद्धतद्वारा गुप्त असो, तो नेहमी पक्ष-विरोधाच्या माध्यमातून होतो. म्हणून संघर्षात विजय नेहमी पक्षाचा होतो. पण आजच्या लोकतंत्राला आवश्यकता आहे संपूर्ण 'लोक'-विजयाची कोणत्या एका जातीी साम्य-वादाने जातीसाठी संघर्षाचा सिद्धांत माटला होता आणि कित्येक देशांनी त्याचा अंगीकारही केला. त्याचा काय परिणाम झाला तो ठाऊकच आहे. कोठे आहे त्यातील 'लोक' व कोठे आहे त्याची 'स्वतंत्रता'? आपल्या देशात स्वराज्याच्या लढाईसाठी संघर्षाचा नाही, शांतिपूर्ण दबावाची (पीसफुल प्रेशर) पद्धत स्वीकारली गेली होती.

असे असून शकले की ऐतिहासिक दृष्ट्या साम्यवाद्यांच्या पुढे संघर्षा-शिवाय अन्य कोणताही पर्याय दिसला नसेल. तसेच भारताच्या स्वराज्य-मैत्रिवासाबरोबरही दबावाशिवाय दुसरा पर्याय दिसला नसेल. पण आज ज्या वेळी विज्ञानाची पराकाष्ठेची मयार रत्ना व लोक-शक्तीची संपूर्ण क्षमता प्रगट झालेली आहे अशा वेळी संघर्ष किंवा दबाव यांच्या पुढच्या पावला-विषयी विचार करायला पाहिजे. खुद्द दबावाला (प्रेशर) आपण संघर्षाच्या पुढचे पाऊल मानू शकतो, पण दबावाच्या पुढले पाऊल दबावापेक्षा अधिक सौम्य असायला पाहिजे, हे निश्चिन आहे. संघर्षांमध्ये विरोधकांचे दमन जाहे, त्यात दमनामार्फत समाज-परिवर्तनाची प्रक्रिया आहे; दबावात (प्रेशर) विरोधकांचे दमन नाही, त्याचे (विरोधकाचे) आत्म-समर्पण आहे.

वास्तविक लोकनायिक-जातीची प्रक्रिया यापेक्षा भिन्न असो असलो पाहिजे की 'लोक' आपल्या सामूहिक निर्णयाने समाज-परिवर्तनाची पद्धति व शक्ति दोन्ही निर्माण करू शकतील. प्रचलित लोकशाही प्रतिनिधी-मार्फत मजूर केंद्रा कायद्याने जे परिवर्तन होणे त्याचा मर्यादक पोरीय

शिपायी असतो, त्यामुळे लोकांच्या सहकार-शक्तीचा विकास होत नाही लोक-शक्तीची प्राति प्रत्यक्ष कार्यवाहीची (डायरेक्ट अॅक्शन) प्रक्रिया आहे आणि त्या प्रक्रियेचा पाया विचार-परिवर्तनाच्या आधारावर सामू-हिक आत्म-निर्णय हा आहे

सधर्प अथवा दबाव (प्रेसर) याच्या प्राति दर्शनात समाज सपन्न (हॅव्ज्) व विपन्न (हॅव्-नॉट्स) या दोहोत विभागला जातो, आणि मानले जाते की दोहोमध्ये काही समान तत्त्व (कॉमन ग्राऊन्ड) नाही, म्हणून एकाच्या विजयात दुसऱ्याचा पराजयच केवळ नव्ह, तर समूळ नाश आवश्यक मानला जातो समूळ नाशाची (एलिमिनेशन) ही पद्धति विज्ञानात व्यवहार्य नाही, व लोकशाहीत उचित नाही लोकशाही ही नष्ट करण्याची (एलिमिनेशन) प्रक्रिया नाही, आत्मसात करण्याची (अॅसिमि-लेशन) प्रक्रिया आहे.

कोणत्याहि प्रक्रियेत, मग ती कितीहि प्रातिपूर्ण का असेना, विपक्षाला नष्ट करण्याचा आपण असेल तर त्यामुळे लोकशाहीचे पोषण होऊ शकत नाही म्हणून आता असे समजूनच चालावे लागेल की समाजात सर्वत्र सपन्नच (हॅव्ज्) आहेत, विपन्न कोणीहि नाहीत आणि याच भूमिचेत सामाजिक प्रातीचा विचार करावा लागेल जमिनीचा मालक, पुजीचा मालक, धमाचा मालक, बुद्धीचा मालक—जे कोणी आहेत ते सर्व मालकच मालक आहेत सर्व मालकांना एकत्र आणून भागीदारीची नवीन समाज-रचना करावी लागेल मालकी कोणा एकाची असणार नाही मालक जेव्हा आपली मालकी सोडून देतो तेव्हा त्याची सृजन-शक्ति प्रगट होते या सर्जनात्मक-शक्तीला (रचनात्मक-शक्तीला) वर्ग-सधर्पाच्या (आणि आमच्या देशात जाति-सधर्प, धर्म-सधर्प, राज्य सधर्पमुद्धा आहेत) रागीत जाळून टाकणे समाजाचे अहित करणे आहे अम करणे म्हणजे प्राति नव्हे, प्रातीचा विरोध करणे आहे ।

हजारो वर्षांच्या विराम-प्रमात जग आज विज्ञान व लोचनप्राच्या त्या टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे त्या ठिकाणी 'विचारा'ला सामाजिक-गणीचे (मोशन फोर्म) रूप देण आणि विचार परिवर्तनाला समाज

परिवर्तनाची प्रक्रिया बनवणे शक्य झाले आहे. आजचा नागरिक पूर्वीच्या नागरिकापेक्षा परिस्थितीच्या सक्तेताला पुष्कळ जास्त समजतो. तो विचाराचे सामर्थ्य कबूल करतो. त्याची सहानुभूति व्यापक झाली आहे. त्याला ही प्रतीति आली आहे की साप्रतच्या व्यापक जगात आपल्या स्वाध्याय सामाजिक हितासाठी जोडल्याशिवाय स्वतःच्या समन्याहि मुटू शकणार नाहीत. म्हणून जातिभेदासाठी हे काम अगदी तयार झाले आहे की लोक-मिश्रणाप्रमाणे स्थाने व्यापक प्रमाणावर लोक-मानसात अशी प्रतीति जागवली पाहिजे की लोकामध्ये सामूहिक-निर्णयाची भूमिका तयार व्हावी या प्रतियेता जोर प्रतिकारावर (रेजिस्टन्स) नाही पण मदत करण्यावर (असिस्टन्स) आहे, म्हणजे योग्य विचार काय आहे याची प्रतीति आपण देण्यास सहाय्य होण्यावर आहे.

अशा परिस्थितीत शांति, तलवार व बायबाचा मार्ग सोडून स्वतः मधर्ष-मुक्त होऊन लोक-विश्वास, लोक-समर्पण, व लोक-निर्णय यांचे समिलित प्रक्रिया बनून जाणे मग प्रश्न उठतो — या प्रतियेता प्रतिपारान्या स्थान मुद्या नाही काय ? मधर्षामाठी तर नाहीच नाही प्रतिकार व विरोध मात करत आहे. प्रचलित लोकशाहीमध्ये विरोध सत्ता-प्राप्तीचे एक साधन मानले गेले आहे याच्या उलट प्रतिपारान्या सत्ता-प्राप्तीची नाही पण स्वतः-रक्षणाची दृष्टि असते. मात्र त्याला अशी आहे की त्या स्वतः-रक्षणाचा विचार विरोधवालाहि मात असतो, पण मात्र करतहि तो दुसऱ्याच्या स्वतःचे आह्वान करण्यास अनपेक्षित प्रयत्न करीत असतो. मग प्रश्न निघून येतो की मधीन दिवस मात्र करतून येण्यासाठी प्रतिकाराचा उपयोग होऊ शकत नाही काय त्याला उत्तर आहे — लोकशाहीच्या भूमिकेत होऊ शकत नाही. पण विचार मधर्षान्य ज्ञान अनेक त्याला अनुसरून आचार्य ॥ करणा दुराग्रह असेल तर त्याचा सत्याग्रही-प्रतिकार असणू होऊ शकतो.

उपट आहे की प्रतिकाराची ही स्थिति (रेजिस्टन्स) आपण आहे, सामान्य नियम सद्व्यवस्थाच आहे. मधर्षमुक्त कोणीमध्ये बंध असेल विरोध नाही. या काळामध्ये सत्याग्रह-संघर्षाचे प्रयत्न आहे.

जर नवीन कातीसंबधाने ही स्थिति मान्य असेल तर नव-समाज-
नेमितीच्या प्रश्नाबाबत नव्या रीतीने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
प्रचलित मान्य धोरणे फारशी उपयोगी पडतील असे दिसत नाही. राष्ट्र-
संरक्षार्थ सैनिक-शक्तीच्या विरोधात शांतिपूर्ण सामूहिक-प्रतिकार अधिक
परिणामकारक (कार्यक्षम) उपाय होऊ शकेल की नाही याबद्दल विचार
करावा लागेल. समाजाचा समग्र विकास काय सहकाराच्या दडक्यानेच
होऊ शकेल ? त्यासाठी शैक्षणिक प्रक्रिया जास्त वैज्ञानिक, जास्त लोक-
तांत्रिक, जास्त समर्थ, जास्त उपयोगी, जास्त सांस्कृतिक होणार नाही
काय ? आणि जर समाजाला मिश्र-मिश्र गटाचा व स्वार्थाचा आस्वादा
बनवायचा नसेल तर राजनीतीच्या स्थानावर लोकनीतीला मान्यता देऊन
विराजमान करणे अधिक सयुक्तिक होणार नाही काय ? हे प्रश्न असे
आहेत की जे समाज-परिवर्तन व समाज-रचनेच्या बाबतीत नवीन दृष्टि
स्वीकारण्यास भाग पडतात. त्याचबरोबर हे प्रश्न असे आहेत की त्याचे
उत्तर परंपरागत ज्ञान व अनुभव यांच्याकडून मिळेल असे वाटत नाही.

जर विज्ञानाच्या व लोवतंत्राच्या भूमिकेत सघर्ष-मुक्त कातीची
अपेक्षा असेल तर वर्ग-सघर्ष त्याची प्रावेमिक प्रक्रिया (डावनेमिक्स)
होऊ शकत नाही. त्याची प्रावेमिक प्रक्रिया विचार-परिवर्तनच होऊ
शकते. आणि त्या नव्या प्रावेगाची प्रक्रिया काही एक विशिष्ट प्रकारची
नवीन शिक्षण-प्रणालीच होऊ शकेल ती नवी शिक्षण-प्रणाली शाळेच्या
बांधलेल्या अभ्यासक्रमाने मर्यादित होणार नाही ती गर्भित जन्मत्यापासून
मृत्यु येईपर्यंत पसरलेली असेल, आणि संपूर्ण सामाजिक जीवन व
प्राकृतिक वातावरण तिच्या वशेत अंतर्भूत राहील. अशा नवीन शिक्षण-
प्रणालीची तीन स्वरूपे राहतील:-

कातीचे वाहन - नवी तालीम

निर्माणाची प्रक्रिया - नवी तालीम

शिक्षणाची पद्धति - नवी तालीम

यामध्ये प्रौढ-शिक्षण (लघु-शिक्षण) व बाल-शिक्षण दोहोंचा
समावेश आहे.

त्रातीच्या वाहनाच्या रूपाने नवी तालीमचे ध्येय नव्या समाजाची रचना हे आहे — मग त्याला कोणतेही नाव द्या. कोणी त्याला 'अहिंसक समाज' म्हणेल, कोणी 'मुक्त व्यक्तींचा वधुभाव' म्हणेल तर कोणी 'लोकशाही समाजवाद' म्हणेल. प्रत्येक ध्येय गुण-दृष्ट्या आध्यात्मिक असते. म्हणून एक ध्येय दुसऱ्या ध्येयाहून फारसे भिन्न नसते. या वेळी आपल्या देशात नवी तालीमला समाजाची तीन वधनें एकाच वेळीं तोडायची आहेत — राज्यवाद (स्टेटिझम), पुजीवाद (कॅपिटॅलिझम), सैनिकवाद (मिलिटॅरिझम) या तिन्हीपामून एकदम मुक्ति मिळावी म्हणून लोकशाहीनील 'लंका'च्या विचार-परिवर्तनाच्या दृष्टीने आज देशासमोर सर्वोदयाचा त्रिविध कार्यक्रम मांडण्यात आला आहे त्याचीं ही तीन तत्त्वे अशी आहेत—

(१) अभिनव मुलम ग्रामदान

(२) ग्रामश्रिमुख खादी व

(३) शांति-सेना

ग्रामदानात ग्रामन-निरपेक्ष सहकारी-समाजाचा पाया आहे, ग्रामाभिमुख खादीमधे पुजी-निरपेक्ष सोपण-मुक्त औद्योगिक-क्रांतीची योजना आहे आणि शांति-सेनेमधे तर साक्षात् अस्त्र-मुक्त प्रतिकार-शक्ति प्रगट होते. याप्रमाणे हा 'त्रिविध-कार्यक्रम' लोकशाहीला राज्यवाद, पुजीवाद, आणि सैनिक-वाद या तिन्हीपामून एकाच वेळी मुक्त करणारी क्रांतिकारी योजना आहे.

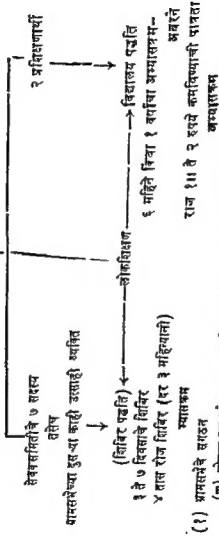
मुक्तीच्या या क्रांतीची प्रतिया काय आहे ? ती प्रतिया आहे — विचार-शिक्षण, विचार-परिवर्तन. सपके, चर्चा, समा, साहित्य, पदयात्रा इत्यादीच्यामार्फत विचार जनतेपर्यंत पोहोचविला जातो व चालू परिस्थितीशी जोडून मांडला जातो इतकेच नव्हे तर जेव्हा त्रिविध कार्यक्रममावर आधारलेल्या नवीन ग्रामरचनेचे चित्र रेखाटले जाते तेव्हा त्याच्या अभ्युत्थेने प्रेरित होऊन ग्रामवासी लोक-जानीच्या बडाला अनुरूप अशा आपल्या विद्रोह-शक्तीचा परिचय करून देतात, आणि सामूहिक निर्णयामार्फत सामूहिक-मुक्तीच्या (म्हणजे ग्रामस्वराजाच्या) उद्दिष्टा-विषयी आपली निष्ठा जाहीर करतात व तशी घोषणाहि करतात. या

घोषणेचे नाव आहे - ग्रामदान. त्याच्यासमोर नाही कायद्याचे दडपण, नाही तलवार-बंदुकीचे भय. भारतभर विखुरलेल्या एकामागून एक ग्रामदानाने हे सिद्ध करून दिले आहे की मनुष्य व त्याची मानवता यांच्यात सत्ता व संपत्तीच्या ज्या मिती उभ्या आहेत त्या तोडण्यासाठी लोक उत्सुक आहेत, पण आजची सामाजिक व्यवस्था व तिच्यामुळे निर्माण झालेले कु-संस्कार यामुळे ते तोडू शकत नाहीत. पण विचारा-मार्फत ज्या क्षणी नवे चित्र (इमेज) त्याच्यासमोर प्रगट होते त्या क्षणी ते मुक्तीची घोषणा करून टाकतात. त्यांना वाटते की ग्रामदानातील सामूहिक स्वामित्वामध्ये सर्वांचे संरक्षण आहे. कौटुंबिक स्वामित्वाचे विसर्जन व सामूहिक संरक्षणाच्या आधारावर नवीन समाजाच्या रचनेच्या दिशेने ग्रामदान हे सुखाचे पाऊल आहे.

ग्रामदानामार्फत क्रांति प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचते म्हणूनच प्रत्येक नागरिक क्रांतिकारी बनतो. ज्या लोकशाही समाजवादाच्या ध्येयाची आपल्या देशाने घोषणा केली आहे त्या दिशेने ग्रामदानामार्फत गावाचे पहिले पाऊल पडते. ग्रामदानाची घोषणा लोक-समितीने व लोक-निर्णयाने होते, ती सरकारी कायद्याची वाट पाहत बसत नाही. त्याच-प्रमाणे जमिनीची सामूहिक मालकी आणि गावाची आपली स्वतःची योजना याच्यामार्फत समाजवाद सुरू होतो, आणि जी ग्रामसभा बनते ती गावात, अल्प-संख्य बहु-संख्य या लोकशाही-तत्वाहून भिन्न 'सर्वांच्या लोकशाही'चे व सरकारी समाजवादाहून भिन्न 'लोकांच्या समाजवादा'चे माध्यम बनते. येथूनच समाजाचे समतेच्या दिशेने आरोहण सुरू होते. एकदरीत क्रांति ही मनुष्याच्या आरोहणाची प्रक्रिया आहे, त्याच्या अघ-पतनाची नाही. गावातील लहान लहान माणसाकडूनहि एवढे मोठे काम होणे संभवनीय आहे, 'ग्रामदान' हेच याचे प्रमाण. हे असामुळे संभवनीय होत आहे की ग्रामदानाच्या प्राप्तीमध्ये सहकार आहे, संघर्ष नाही; विद्रोह (बंड) आहे, विरोध नाही 'ग्रामदान-मुपान' लोकरात लोकर हा सदेन, गावा-गावानून, नगरा-नगरातून, पसरवून राहिले आहे जसजसेला मानव वेढ्या तोडून फेकून देण्यासाठी आता दुम-याची वाट पाहण्यास तयार नाही.

मृवतीचो घोपणा (ग्रामदान)

ग्रामसभा

(१) वस्तुचोण-

- (क) घोपणा-पत्र तसेच सुकल्प आणि समर्पण-पत्र भरून घेणे, जर्ग नीचा विसावा हिस्सा काढणे, ग्रामकोष-संग्रह, व विनियोग
- (ख) सर्वेक्षणपत्र, स्थानिकस्थितीची अन्वय
- (ग) कापसाची शेती, रेषाई, धुनाई, साधा चरसा, अंबट चरसा, विणाई (रफानिच)

(क) सर्वसमति, सर्वशक्ति, सर्वहित, एवता व समता, भेद व विरोधाचे शांतिपूर्ण निरसन, दलबंदीचे नेप.

(ग) ग्राम-योजना-

गावची बुद्धि, धर्म, पुजीची व्यवस्था, बाहेरची मदत, धर्मसहकार, जमाखर्च विवरण, गुरवात कोठून करावी ?

- (ग) उत्पादन-बुद्धि, शेती, सावी, अन्य उद्योग
- (घ) शोषण-दमन-भुक्ति
- (च) स्वस्थ पारिवारिक जीवन
- (छ) मुली सामाजिक संवध.

(३) आपल्या गावाचे आपल्या क्षेत्रात, जिल्ह्यात, राज्यात व देशातील स्थान, जमाती संवध, दुसऱ्या संस्था, दुसरी गावे व सरकार यांच्याशी संवध

(४) नौजारच्या गावाची ग्रामदान-प्राप्ति--

पंचायत, ब्लॉक, जिल्हा, राज्य व देश या, स्तरावर ग्रामदान संगठन.

(५) गावाच्या भूमिचेत सर्वचि लोकांचे, सर्वांचा ममानवाद.

भोवदल्यात भादी इत्यादि, जमाखर्च, विणकर-बाजार

(२) प्रथमोपचार

- (३) सफाई-गड्डा, पायथाना, भुजीचर
- (४) झगड्याचे शांतिपूर्ण निरसन
- (५) परसातील बागाईत (भाजीपाला)
- (६) दैनंदिनी-लेखन, दुसऱ्यांना विचार समजावून सांगणे, ग्रामशाळा-संचालन

ग्रामदानानंतर समग्र विकासाची योजना (अव्याय, अभाव, अज्ञान यांपासून मुक्ति)

